

U15729 . 023-1-10

Qbl - ISLAM NIZAM-E-HAFAT,

Qaeta - Muazzam Haseen Khan - Muattal

Qadri - Muslim University Sindh (Baqar
Zaki - Mehta, National Printing Co. (Baqar

Qasim - SS -

Qasim -

اسلامی نظام حیات

مُرتب

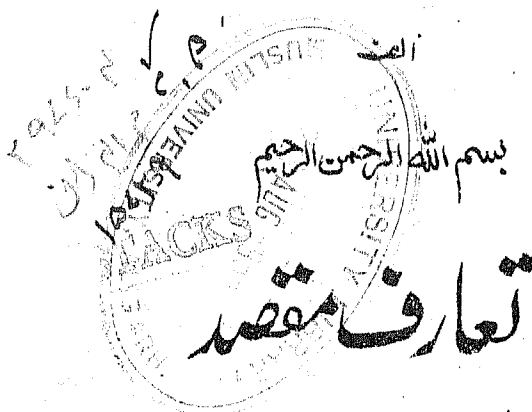
منور حسن خاں

آئری سکریٹری مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین

زیر اہتمام

مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین علی گڑھ

خداوند عزوجل کا ہم لوگ کس طور پر شکریہ ادا کریں کہ اس نے اس سال ہم نا اہلوں کے قلب میں وہ بات ڈال دی جسے حقیقتاً ہمیں بہت پہلے کرنی چاہئے تھی۔ اس سال یونین کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یونین ایکریٹو گروپ نے لے کیا کہ اسلام پر ایک سلسلہ تقاریر منعقد ہو۔ سلسلہ تقاریر محض اسلام کی عام معلومات ہی کے لئے نہیں بلکہ اس طرح ترتیب دی جائیں کہ اسلام کا پورا نظام حیات چند عنوانات میں سمٹ آئے۔ چنانچہ اسلام کے سیاسی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر پر مقالے پڑھنے کے لئے ان اصحاب فکر و نظر کی تلاش و مانگیر ہوئی جو ایک طرف تو دینی بصیرت رکھتے ہوں اور دوسری طرف دنیاوی تقاضوں سے بھی باخبر ہوں۔ ظاہر ہے اس قسم کی ہستیوں کا ملنا کوئی معمولی بات نہ تھی اس لئے کہ ایک طرف تو ایسے افراد بہت سے نظر آتے جن کی ذہانت سلسلہ ہے اور جو دنیاوی تقاضوں سے بھی واقف ہیں لیکن انفس اس کا پہلہ کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کا یا حل کرنے کا طریقہ ان کے پاس ہی ہے۔ جسے مغربی مفکرین نے پیش کیا ہے۔ اور چونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ

ب

انھیں رجوت پے مندوں کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے۔ اس لئے نام نہاد ترقی پسند
 ہنسنے کے لئے مغرب کی نقالی کو اپنا شیوہ بنا لیا ہے اور زندگی کے مسائل پر مادی
 نقطہ نظر ہی سے نگاہ ڈالتے ہیں۔ دوسری طرف ہیں وہ لوگ نظر آئے جنہیں اسلام
 کا پورا پورا علم ہے لیکن وہ موجودہ دور کے تقاضوں سے بالکل نا آشنا ہیں انھیں یہ
 بھی پتہ نہیں ہے کہ جس اسلام کی وہ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں وہ آج کی پریشانیوں
 کو کیسے حل کر سکتا ہے اور آیا وہ آج کے مسائل کا حل ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ
 ہمیں ان حضرات کو بھی نظر انداز کرنا پڑا۔ ان دو گروہوں کو نظر انداز کر دینے سے
 بعد چارے ساتنے ایک بہت ہی قلیل تعداد ایسے حضرات کی رہ گئی جنہیں ہم اپنے
 مقتدر کے لئے استعمال کرتے۔ اس سلسلہ میں مولانا جناب عبدالسلام صاحب
 ندوی، جناب احمد سورتی صاحب اور جناب سید انور علی صاحب نے میری
 بڑی رہنمائی کی۔ ملک کے چند جدید حضرات کے اسماء گرامی کی فہرست مرتب کی گئی اور
 ان سے خط و کتابت شروع ہوئی۔ بعض حضرات کی مدد و فیات نے انھیں شکریت سے
 مانع رکھا اور ان حضرات کی عدم شکریت کا یونین کو بڑا افسوس رہا۔ البتہ ہمیں خوشی ہو
 کہ چند بزرگوں نے ہماری دعوت کو خلدہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا اور شکریت کی۔
 جناب قاری محمد طیب صاحب ہتم دار العلوم اسلامیہ دیوبند نے اسلام کے روحانی
 نظام پر ڈیڑھ گھنٹے کی ایک دہل تقریر فرمائی لیکن بدقسمتی سے وہ تحریری شکل میں نہ
 آسکی اور یہ مجموعہ اس کی زمینت سے محروم رہا۔ جناب مولانا محمد میاں صاحب ناظم
 جمعیتہ العلماء دیوبند نے "قرآن اور تعمیر انسانیت" کے عنوان پر ایک طویل اور نہایت
 ہی مدلل مقالہ پڑھا۔ جناب ڈاکٹر یوسف الدین صاحب ریڈر شعبہ مذہب و ثقافت

عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کا میں تہذیب و تمدن سے مشکور ہوں کہ وہ اتنی دیر سے شکرت کے لئے تشریف لائے۔ آپ نے اسلامی نظامِ معیشت پر ایک اہم مقالہ لکھا اس کے علاوہ مولانا عبدالقیوم صاحب نے اسلام کے سیاسی نظام پر ایک طویل تقریر کی جس میں اسلامی نظامِ سیاست کے ہر پہلو کو مہارتِ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا لیکن ان کی خرابی صحت کی بنا پر ان سے فرمائش مقالہ نہ کیا جاسکا چنانچہ وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔

اس سلسلہٴ تقاریر کے منعقد کرنے میں ہم لوگوں کے پیشِ نظر دو اہم مقاصد تھے:-
 اول یہ کہ مذہب جو ہمیشہ محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے۔ اُسے مغربی مفکرین نے جنگ کے ہم معنی قرار دے لیا ہے اور خاص طور سے اسلام کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلا دی ہیں حالانکہ اسلام ہی وہ نظامِ حیات ہے جس میں انسانوں کو امن و سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ پھر کسی ایک قوم، وطن اور نسل کی میراث اور جاگیر نہیں ہے بلکہ جو بھی اسے اپنا اُسی کا ہے اس لئے کہ اصولوں پر کسی کا تصرف نہیں ہوتا مگر افسوس ہے کہ یہ بات دوسروں کے سامنے کھل کر نہ آسکی۔ خود ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کو غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں ان کے دلوں میں بھی وہ شہادت اور غلط فہمیاں تک موجود ہیں جن کا اسلام سے دامن باندھنا نہیِ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان غلط فہمیوں کو دور کر کے تمام انسانوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل اور ملک و ملت اس بات پر اکسایا جائے کہ وہ اسلام کے اصولوں کو پرکھیں اور اگر ان کی عقل یہ فیصلہ دے کہ یہی اصول ان کی زندگی کو سکون سے چمکانا کر سکتے ہیں تو

پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ حتی الوسع اس نظام زندگی پر لوگوں کو مطمئن کریں اور خود ہندوستان کی نفرت آمیز فضا کو خلوص و محبت سے بھر دیں۔ چونکہ اس یونیورسٹی میں یونین ہی ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہر خیال کے طلباء کو چین پر ہندوستان کے مستقبل کا انحصار ہے جمع کیا جاسکتا ہے اس لئے یونین کے پلیٹ فارم سے اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس قسم کے سلسلہ تقاریر کی ضرورت اس وجہ سے اور بھی تھی کہ یہ ادارہ ماضی میں ایک فرقہ پرستانہ نظریہ کا حامل سمجھا گیا تھا جس کے نتیجے میں لوگوں کو اس یونیورسٹی سے ایک خاص قسم کا بغض و عناد پیدا ہو گیا تھا اور چونکہ اس نظریہ کا دامن اسلام سے خواہ مخواہ باندھا گیا تھا اس لئے خود اسلام کے اصولوں سے نیز ان کے تاثرات پیدا ہونے لگے اس لئے وقت کی اہم پکار اور یونیورسٹی کے مفاد کا تقاضا یہ تھا کہ اسی یونیورسٹی سے ان لوگوں کی اس غلط فہمی کو کہ مسلمانوں کا مذہب ان کو نفرت سکھاتا ہو دور کیا جائے اور اسلام کے وہ بنیادی اصول پیش کئے جائیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو ہندوستان کی بہتر تعمیر ہو سکتی ہے۔

دوسری اہم ضرورت اس سلسلہ تقاریر کی یہ تھی کہ مسلم طلباء جو بلاشبہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں ان کے ذہن و ضمیر کو ذرا جھنجھوڑا جائے اور انھیں یہ یاد کرایا جائے کہ مسلم ہونا ذمہ داریوں کے ایک عظیم بوجھ اٹھانے کے مترادف ہے۔ مسلم ہونے کے لئے صرف کسی مسلم خاندان میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے علم کی از حد ضرورت ہے۔ جب تک اسلام کا علم نہ ہو گا اس وقت تک نہ تو آپ کے دل میں عالمگیر جذبات اڑ سکتے ہیں اور نہ انسانوں کو پریشانیوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اپنے دنیاوی مفادات کی قربانی کا جذبہ ابھر سکتا ہے اور نہ ہی آج کے

ایجادِ نظریوں کا تعلق قطع کیا جاسکتا ہے اور جب تک یہ نہ ہوگا ذلت و محکومیت سے رہائی ناممکن ہے لیکن اگر اسلام کے اصولوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو موجودہ دور کے ایک عظیم مفکر کی یہ باتیں مستقبل سے پُر امید کرنے کے لئے کافی ہیں۔

”اگر آپ اس کی (اسلام کے اصولوں کی) صحیح پیروی کریں اور اپنے قول و عمل سے اس کی سچی شہادت دیں اور آپ کے اجتماعی کردار میں پورے اسلام کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ ہونے لگے تو آپ دنیا میں سربلند اور آخرت میں سرخرو ہو کر رہیں گے، خوف اور حزن، ذلت اور مسکنت، مغلوبی اور محکومیت کے یہ سیاہ بادل جو آپ پر چھپائے ہوئے ہیں چند سال کے اندر چھٹ جائیں گے۔ آپ کی دعوتِ حق اور میرتِ صالحہ دلوں کو اور دماغوں کو مسخر کر دیتی چلی جائیگی آپ کی ساکھ اور دھاک دنیا پر بیٹھتی چلی جائے گی، انصاف کی امیدیں آپ سے وابستہ کی جائیں گی، بھرپور آپ کی امانت اور دیانت پر کیا جائے گا۔ بسند آپ کے قول کی لائی جائے گی بھلائی کی توقعات آپ سے باندھی جائیں گی۔ ائمہ کفر کی کوئی ساکھ آپ کے مقابلہ میں باقی نہ رہ جائے گی۔ ان کے تمام فلسفے اور سیاسی و معاشی نظریے، آپ کی سچائی اور راست روی کے مقابلہ میں جھوٹے ملمع ثابت ہوں گے اور وہ طاقتیں جو آج ان کے کیمپ میں نظر آ رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کیمپ میں آتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ اینکا جب کمیونزم خود ماسکویں اپنے بچاؤ کے لئے پریشان ہوگا، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیویارک میں اپنے تحفظ کے لئے لہر لہر کرنا شروع ہوگی

مادہ پرستانہ الحاد خود لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہو گیا، لٹل پرسی اور قوم پرستی خود برہمنوں اور جرنیوں میں اپنے معتقد نہ پاسکے گی اور یہ دور صرف تاریخ میں ایک داستانِ عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسی عالمگیر و جہاں کشا طقت کے نام لیوا کبھی اتنے بیوقوف ہو گئے تھے کہ عھائے موسمی بخل میں تھا اور لامصلیوں اور رسیوں کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے تھے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ مذہب کو ایک پرائیویٹ مسئلہ سمجھ کر باقی رکھتے ہیں یا باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ یا تو خود دھوکہ میں مبتلا ہیں یا دوسروں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اس لئے کہ اگر مذہب ہماری زندگی کے اجتماعی مسائل میں رہنمائی نہیں کرتا تو پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اُسے پرائیویٹ مسئلہ کی حیثیت سے باقی رکھا جائے۔ اس لئے تمام مذہب کے ماننے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے مذہب کا علم حاصل کریں اور پھر زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کریں تاکہ امن و سکون کی پیاسی انسانیت کے لئے وہ آبِ حیات مل جائے جس سے سکون نصیب ہو۔

اس قسم کے سلسلہ تقاریر کا انعقاد اور اس نوعیت کے افراد کا انتخاب ہمارے لئے اپنی نوعیت کے لحاظ سے پہلا تجربہ تھا اگرچہ ہم اپنی خواہش کے مطابق اسے نہ بنا سکے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امید سے زیادہ کامیابی عطا کی۔ جس دن لوں ہیں اس قسم کے سلسلہ تقاریر کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا۔ یونین میں زندگی کی

سن

ایک صالح لہر دوڑی اور لوگوں کو اس امر کا پوری طرح یقین ہو گیا کہ یونین کے جرگہ کے کچھ ٹھوس اور تعمیری پہلو بھی ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ ہمارے بعد جو لوگ اس ذمہ داری کا بار اٹھائیں قدرت انہیں اتنی سکنت دے کہ وہ آئندہ اس قسم کے سلسلہ تقاریر کو اور اعلیٰ پیمانہ پر منعقد کر سکیں تاکہ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں۔
بردرٹلے۔

ہیں اس کمی کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ اس سلسلہ کے تمام مقالے آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کئے جاسکتے لیکن پھر بھی جس حد تک ممکن ہو سکا ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ حضرات ہم طلباء کی اس ناچیز کوشش کو بہ نظر احسان دیکھیں گے۔

میں جناب مولانا عبدالسلام صاحب جامعہ ملیہ جناب احمد سودانی صاحب لکچر دسٹری بیوٹڈ اور جناب سید انور علی صاحب معلم ایم۔ ایس۔ سی کا بہت ہی مشکور ہوں جن کے مشوروں اور عملی کوششوں سے یہ تحریر کی عملی شکل اختیار کر سکی۔ میں تمام اراکین کا بنیہ یونین کے اسٹاف اور خصوصاً مسٹر شان حیدر صاحب آفس انچارج یونین کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی انتہک محنت سے یہ کام بخوبی انجام پاسکا۔ چھپائی کے سلسلہ میں جناب قاضی جمال الدین صاحب ممبر کا بنیہ اور جناب سہیم احمد صاحب معلم بی۔ ایس۔ سی کا بہت ممنون ہوں کہ انھوں نے پروف وغیرہ دیکھنے کے کام میں میری بڑی مدد کی۔

میں جناب شفیق صاحب ٹریڈر ریونین کا بھی بے حد مشکور ہوں جنھوں نے قدیم قدم پر میری حوصلہ افزائی فرمائی۔

ج

میں سخت بدخواہ ہوں گا اگر میں اس تلخ حقیقت کا اظہار نہ کر دوں جو میرے سینے میں رہ رہ کر کوٹ بدل رہی ہے۔ یعنی ہماری یونیورسٹی میں ایسے مسلم اساتذہ کی کمی نہیں جن کے پاس امر بیکہ اور لندن کی ڈگریاں ہیں اور اپنے مضمون میں وہ اپنا ایک مقام بھی رکھتے ہیں لیکن انہیں یہ ہے کہ زندگی کے مسائل کو اسلام کے نقطہ نظر سے حل کرنے کے سلسلہ میں وہ بھی طلباء کے مقام سے کچھ زیادہ بلند نہیں ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ جس قسم کے افراد کی ہمیں ضرورت تھی ان کے لئے ہمیں کہیں باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے اساتذہ کرام اس نقطہ نظر سے اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ عام علماء سے کہیں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اور مغربی مفکرین کے علی الرغم دنیا کو وہ طریق کار دے سکتے ہیں جس پر امن و سکون کے ساتھ پوری دنیا کو رواں دواں چلایا جاسکتا ہے۔

کاش! ہمارے اساتذہ بھی اس مسئلہ پر غور و فکر کریں اور اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہندوستان میں ہندو مسلم علیحدگی کو جلد از جلد ختم کیا جاسکتا ہے۔ محبت اور بھائی چارگی کی فضا پیدا کی جاسکتی ہے اور یقیناً یہ وقت کا وہ اہم تقاضا ہے جس پر ہمارے اساتذہ کو لبیک کہنا چاہیے۔

خاکسار

(چودھری) منور حسن خاں

بی۔ ایس۔ سی۔ انجینئرنگ (علیگ)

مختار اعجازی سلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین علی گڑھ

قرآن حکیم اور تعمیر انسانیت

آدمی قرآنی اخلاقیات کے بغیر انسانیت کی بنیاد نہیں
بڑھ سکتا

از: حضرت مولانا محمد ربیال صاحب ناظم جمعیتہ علمائہ ہند

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدا للہ وکفی ورسلام علی عبادہ
الذین اصطفیٰ !

مسلم یونیورسٹی اسٹوڈینٹس یونین کے سکریٹری چوہدری منور حسن خان صاحب
بجھڑائی کا دعوت نامہ پہنچا کہ میں یہاں آ کر ایک مقالہ پڑھوں، مقالہ کا موضوع
یہ طے کیا گیا۔

”آدمی بغیر قرآنی اخلاقیات کے انسانیت کی

جانب نہیں بڑھ سکتا“

میں نے اپنی اہلیت اور قابلیت کو جانچا۔ میں نے سوچا کہ میری صلاحیت
اور میری علمی استعداد اس موضوع کے معیار پر کچھ نہیں اترے گی۔ لہذا میں نے
اس انتخاب پر نظر ثانی کی۔ یہ درخواست کی کہ یہ درخواست قبولیت نہیں حاصل کر سکی۔
لاحالہ تعیل ارشاد کے لئے تیار ہونا پڑا۔ اپنی حقہ اجازت کے بموجب چند صفحات لکھ کر

پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ مگر قبول افتد نہ ہے عز و شرف۔

(۱۰)

انسانی کے لئے مختصر موضوع یہ تجویز کر لیا ہے۔ ”قرآن حکیم اور تعمیر انسانیت“ موضوع اگرچہ مختصر ہو گیا مگر مفہوم کے دامن اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ چند صفحات میں ان کو سمیٹنا دریا کو کوزہ میں بند کر دینا ہے۔

الشان — انسانیت — تعمیر انسانیت اور اخلاقیات قرآن — یہ الفاظ تو بہت آسان اور مختصر ہیں۔ مگر ہر ایک لفظ غور و فکر کا مستقل موضوع ہے۔ اور ایسا موضوع کہ جلیل القدر علماء مفکرین کی عمریں ختم ہو گئیں مگر غور و غوض کی عمر ختم ہونے میں نہیں آتی۔

دفتر تمام گشت دیباہاں رسید عمر
ماہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

انسان کیا ہے؟ بہت آسان سوال ہے۔ ہر شخص اس کا جواب دے سکتا ہے۔ مگر مشکل بھی اتنا کہ دنیا بھر کے فلاسفہ اور اہل علم اس کا صحیح جواب تلاش کرتے رہے مگر آج تک ”حقیقت انسان“ نہیں پہچان سکے۔

ہماری درس گاہوں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں فلسفہ یونان کا سکہ رائج ہے۔ سقراط۔ بقراط۔ ارسطو۔ افلاطون۔ فیثاغورث کے فلسفی حکمت علوم مشرقیہ کی درس گاہوں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اور علوم مغربیہ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی ان کو ایک مقام حاصل ہے۔ ان حکماء اور دانشوروں نے بھی حقیقت انسان معلوم کرنے کی کوشش کی اور عام طور پر انھیں کی تحقیق کو حقیقت سمجھ لیا گیا ہے۔

ان ارباب حکمت اور بابائیان فلسفہ نے کافی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ

”انسان جنسی لحاظ سے ایک حیوان ہے“ مگر جس طرح جہند و پرنہ دریا میں تیرنے والے اور بلوں میں رہنے والے جانوروں میں کافی تفاوت ہے ایسے ہی انسان کی خصوصیات اس کو دوسرے حیوانات سے تفاوت اور ممتاز کر دیتی ہیں۔

مثلاً مستقیم القامہ (تد کا سیدھا ہونا) بادی البشرہ (چہرہ اور ظاہری جلد کا بانوں سے پوشیدہ نہ ہونا) ضحک دہننا وغیرہ ایسی مجموعی صفات ہیں جو انسان کو دوسرے جانداروں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔

جس طرح انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھ چڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ صلاحیت کہ قیاس و ثبوت یا ریسرچ اور تحقیق و جستجو سے نامعلوم لاپتہ کو جان مینا ہے۔ ایک مخصوص وصف ہے جو انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیتا ہے۔

پہنچہ جس طرح فلاسفہ یونان نے دوسرے حیوانات کے امتیاز کے لئے ان کی طبعی صلاحیت کا لحاظ کرتے ہوئے علیحدہ علیحدہ الفاظ مخصوص کر دیئے ہیں۔ مثلاً کٹورے کو وہ ”حیوان صاہل“ کہتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کے لئے ”ناطق“ کا لفظ مخصوص کر دیا ہے۔

پہنچہ منطق کے کسی معمولی طالب علم سے بھی آپ دریافت کریں گے کہ — ”انسان کیا ہے؟ تو یہی جواب دے گا کہ ”حیوان ناطق“ یعنی ایسا جانور جس میں منطق اور ادراک کی قوت پائی جاتی ہے۔

مغرب کے دوسرے فلاسفہ اور ماہرین طبیعیات نے اگرچہ حقیقت انسان کے متعلق کچھ کچھ اور نظریے بھی قائم کئے مگر ان تمام نظریات کا بنیادی نقطہ یہ رہا۔ کہ انسان اپنی شخصیت کے لحاظ سے ایک حیوان ہے۔ یہاں تک کہ مشہور فلسفی

چارلس ڈارون کی تھیوری بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان نے ایک
جرثومہ (جرم) سے ترقی کرتے کرتے یہ شکل اختیار کی۔ ممکن ہے طبیعات
کے لحاظ سے یہی درست ہو مگر نفسیاتی لحاظ سے اس نظریہ کا اخلاق پر بہت
گہرا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ جب اپنی اصل اور فطرت کے لحاظ سے وہ ایک جانور ہے
تو اخلاقی ذمہ داریاں لا محالہ بہت کم ہو جاتی ہیں اور اس کا مطمح نظر مادی
رہ جاتا ہے۔ یعنی جس طرح تمام جانوروں کا وظیفہ زندگی شکم پوری اور عافیت
کوششی ہے۔ کھانا۔ پینا۔ سونا رہنے کا انتظام اور افزائش نسل کی صورتیں۔ یہی
زندگی کا مقصود ہوتی ہیں۔ انسان بھی اپنی زندگی کا مقصود یہی مادی اغراض
قرار دے لیتا ہے۔ اس سے زیادہ اخلاقی ذمہ داریاں گویا اس کی فطرت کے
خلاف ایک قسم کا جبر ہوتی ہیں جس کو برداشت کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہوتا۔ پس
یورپ کی تمام ترقیوں کی چمک دمک میں اگر ہمیں ردحانیت کیا ہو بلکہ نایاب ہے
تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ جس فلسفہ پر یورپ نے اپنے تہذیب و تمدن
کی بنیاد رکھی ہے وہ ان کو مادہ پرستی سے آگے لے جانے کے لئے تیار نہیں۔

لیکن علماء مشرق کا نظریہ اس بارے میں ہمیشہ بلند رہا ہے۔ ان کا عقیدہ
یہ رہا ہے کہ انسان جس حقیقت کا نام ہے وہ حیوانیت کی ترقی یافتہ شکل پر پہنچا
ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ حیوانیت صرف ایک قالب ہے۔ وہ جو ہر جو اس قالب
میں پہنا ہے۔ جس کی بنا پر انسان کو انسان کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے زید
زید اور عمر، عمر ہے وہ حیوانیت تو کیا اس مادہ سے بھی بلند رہے جس سے بردین
و کبکشاں کی سہرشت ہوئی ہے۔ جو مرتکب یا عطار دیں پایا جاتا ہے یا جو شمس
قر کے لئے باعث تنویر بنا ہوا ہے وہ جو ہر جو انسان کو انسان بنا رہا ہے۔ کیا ہے اس
کی حقیقت آج تک اسی طرح نامعلوم ہے جس طرح اس کے پیدا کرنے والے

کی حقیقت غیر معلوم ہے۔

چنانچہ یہ تو ہم آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ زید مثلاً اس وضع قطع، اس ڈیل ڈول یا اس چہرہ اور بشرہ کا نام نہیں۔ کیونکہ وضع قطع بدل جاتی ہے۔ ڈیل ڈول کے بجائے لاغری اور کمزوری آ جاتی ہے۔ رنگ بدل جاتا ہے۔ چہرہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ مگر زید پھر بھی زید ہی رہتا ہے۔ مگر یہ سوال پھر بھی تشنہ رہ جاتا ہے کہ ”زید حقیقت کیا ہے۔“

دیدانت نے ایک چھینٹا دے کر ہماری تشنگی کم کی۔ اس نے بتایا کہ ”انسان“ خداوندی صفات کا مظہر ہے اور وہ حیوان سے ایک بالکل جدا حقیقت رکھتا ہے لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ گیا کہ انسان کی حیثیت پوری کائنات میں کیا ہے۔؟ کائنات عالم کے لحاظ سے اس کا کردار کیا ہونا چاہئے۔ اور خود اپنے ہم جنسوں کے لحاظ سے اس کے فرائض کیا ہونے چاہئیں۔

قرآن حکیم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے انسان کی وہ حیثیت ادراس کا وہ مقام معین کیا ہے کہ طائر تخیل بھی اس سے بلند مقام تک پرواز نہیں کر سکتا۔ اور نہ اس سے بہتر کوئی تعبیر ہو سکتی ہے۔ جو قرآن حکیم نے انسان کے لئے اختیار کی ہے۔ قرآن حکیم کے پہلے ہی پارہ میں انسان کی حقیقت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

اذ قال رب انا لله
تاریخ کائنات کا وہ دور کس قدر تعب

انی جا اعل فی الارض
انگیز اور یادگار ہے جب تیرے رب نے
خلیفۃ
فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے (خبر دی)

”میں زمین پر نائب مقرر کر رہا ہوں۔“

یعنی انسان صرف گوشت و پوست کا مجسمہ اور صرف غصہ راجحہ یا کیمیاوی اجزاء کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک پیکر تقدس ہے جو زمین پر رہ کر خالق ارض و سما کی نیابت

کے عظیم الشان فرائض انجام دے گا۔ وہ نظام کائنات میں ایک ایسا جامع ہے جہاں تمام صفات خداوندی کے چشمے ابلیس گئے۔ وہ نظام تخلیق کا ایسا آفتاب ہے جس سے ہندسہ تمدن کی کرنیں پھوٹیں گی اور چہرہ گیتی کو غارہ نور سے منور کر دے گا۔ وہ نظام تعمیر عالم کا ایسا معمار ہے جو خاکدانِ ارض کو پیر و نق اور خراباتِ دشت و جبل کو گلشنِ فردوس بنا دے گا۔

اسی لئے اس کو اسرارِ ہوتی اور رموزِ خداوندی کی وہ امانت سپرد کی گئی ہے جس کے اٹھانے سے نہ صرف پشتِ زمین کے سر بلبلک پہاڑ عاجز ہو گئے تھے بلکہ کائنات کا یہ پورا کارخانہ اور اس کا یہ نیلا گنبد جس کو آسمان کہا جاتا ہے۔ اور یہ فرش جس کو کرہ زمین کہا جاتا ہے سب ہی اس کی ذمہ داریوں کے تصور سے حواسِ باختہ ہو گئے تھے۔ اور لرزے کا پتہ معذرت کر لے پر مجبور ہو گئے تھے کہ خداوندِ اہم میں اس بار کو اٹھانے کا یارا نہیں ہے۔

انما عرضنا الامانة على السموات والارض
والجبال فابدين ان يحملنها واشفقن
منها وحملها الانسان

اور اس سے خوفزدہ ہو گئے اور
برداشت کر لیا اس کو انسان نے

اسی بنا پر زمین و آسمان کی بے انتہا وسعتوں میں جو کچھ قدرت نے بنایا ہے

وہ سب اس کے سپرد کر دیا۔

سمیٰ کلم ما فی السموات وما
فی الارض جمیعاً
اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان تمام چیزوں
کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے
ان سب کو تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ (جاثیہ)

اس کو حق ہے کہ وہ بطن زمین کو چاک کر لے۔ اور سونے، چاندی، تانبا، سیسہ، فولاد اور کوئلہ وغیرہ کے وہ خزانے اپنے تصرف میں لے آئے جن کو نیچر کے انجینئر نے پوری ہنرمندی سے زمین کے تہ خانوں میں دفن کر رکھا ہے۔ کیونکہ یہ سب اسی کا ہے۔ خالق نے بلا شرکت غیر کے صرف اسی کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور اس کو دیا ہے۔

الم تدران اللہ سبحانکم مافی الارض واسبع علیکم نعمۃ ظاہرۃ و باطنۃ
کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزیں مسخر کر دی ہیں
اور تم کو اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری بخش دی ہیں۔
اس کو حق ہے کہ زمین کی طرح وہ سمندر کی چھاتی پر سوار ہو اور اس کی کشتی
موجوں کے سر پر جہازوں کے پہاڑ دوڑائے۔

وتدری الغلات فیہموا خضر اللہ تعالیٰ من فضله ولعلکم تشکرون ربکم
تم سمندریں جہازوں کو دیکھتے ہو جو موجوں کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں
مقصود یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کو حاصل
کرو۔ اور اگر نظر حقیقت میں رکھتے ہو تو اس کے فضل و احسان کا شکر
اداکر دو۔

اس کو حق ہے کہ سمندر کی تہ میں غوطے لگائے اور وہ قیمتی موتی جو ہر بیسیاں
اور صدف کی عاشقانہ داستانوں کا حاصل ہے۔ اپنی جھولی میں بھر کر چین ناز کی دل
آویز شکنوں پر بچھا کر کرتا رہے۔

تستخیجون حلیۃ تلبسونہا در فاطر
سمندر میں سے زیور کی چیزیں نکالتے ہو۔ جن کو پہنتے ہو
یعنی جو منہما اللہ والمرجان و فیباہی الاعاءر لکما تکلذبان (رحمن)

شیریں اور کھارے دریاؤں میں سے موتی اور مونچکا برآمد
ہوتا ہے۔ خدا کی کس کس نعمت کو تم بھلاؤ گے؟

اور اگر کہیں کسی تہ میں اس کو بیڑوں کا ذخیرہ مل جائے تو اس کو حق ہے کہ
اس کو پائپ کی لائنوں سے روس کے سرخ خطہ میں پہنچا دے۔ یا امریکہ کے کسی پوچی
بچی کے حوالہ کر دے۔ کیونکہ یہ سب کچھ اس کا ہے۔

فنکار کی یہ تمام وسعت انسان ہی کے لئے ہے وہ شوق سے اس کو اطمینان
کی تجربہ گاہ بنائے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قدرت عطا کی جا چکی ہے کہ ان کا کوکبہ
شاہی دوش ہوا پر اڑا کرتا تھا۔

وسخا نالہ السیمج تجری بامراء دھاء حیث اصواب۔

ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ فرمائش
سلیمان علیہ السلام کے بموجب جہاں وہ چاہتے تھے سبک اور تیز رفتار
سے چل کر پہنچا دیتی تھی۔

ان کے ایک مصاحب نے جہنم زدوں میں ”ملکہ بلقیس“ کا تخت سیکرٹا

میں کے فاصلہ سے قصر سلیمانی میں پہنچا دیا تھا۔

تم اگر فضا کی پوشیدہ طاقتوں کو قبضہ میں لاؤ۔ ہوا میں جہاز اڑاؤ۔ یا ریڈیائی
قوتوں کو مسخر کر کے آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی متوکل و حشمت
کے ذخیرہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارہ تک پہنچاؤ۔ تو قدرت کبھی تمہارے
اڑنے نہیں آسکتی۔ بلکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال پیش کر کے تمہیں ایک
ناقابل فراموش سبق دے چکا ہو۔ اب یہ تمہارا فعل ہو کہ اس سبق حاصل کرو یا یوں ہی دامن بچا کر گزر جاؤ۔
و کہ من آیتہ دیمر و ن علیہما و ہم عنہا معوضون۔

”خدا کی کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ ان سے منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔“

یہ جانند تارے۔ یہ روشن آفتاب سب تمہارے ہی لئے ہیں۔ تم اگر مریخ تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر چاند سے اپنا تعلق قائم کر سکتے ہو۔ تو یہ قدرت پر ہنسنے کی بات نہیں۔ بلکہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہئے کہ قدرت نے اپنی بی پناہ فیاضی سے اس کا حق تم کو عطا فرمایا۔ اور اپنے بنی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے واسطے سے تحریری دستاویز تم کو عطا فرمادی۔

سبحانکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً (جاشیہ)
اپنی جانب سے تمہارے لئے مسخر کر دیا ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں۔
اور جو کچھ زمین میں ہے۔

یہ چشمہ آفتاب جو بے شمار طاقتوں کا ذخیرہ ہے۔ اگر تم اس کی کرنوں کو سمیٹ سکتے ہو تو زمین کے ذرات کی طرح یہ کرنیں بھی تمہارے لئے قطعاً مباح ہیں۔ تم ان کو ضرور سنبھالو اور اگر حق شناس اور سپاس گزار ہو تو اس خالق کا شکر ادا کرو جس نے انمول خزانہ تم کو مفت عطا کر دیا کہ اگر تم تمام دنیا کی حکومتوں اور تمام دنیا کے سر رہا یہ داروں کے خزانوں کو خرچ کر ڈالو تو اس کا عشرِ خیر بھی فراہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر شکر ادا کرو کہ تمہیں وہ فہم و ذکاوت دی کہ قدرت کی باریکیوں کا تجزیہ کر کے نئی نئی کھجوریاں اور نئے نئے تجربے کام میں لاسکتے ہو۔

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لآیات
لادلی الالباب الذین یرکون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم ویسفرون
فی خلق السموات والارض۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ سبحانک فقنا
عذاب النار۔

آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور الیل و نہار کی گردش۔ میں بہت سی نشانیاں
ہیں اہل دانش کے لئے جو کھڑے بیٹھے۔ اور جب کہ وہ کروٹ پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں

خدا کے ذوالجلال کو یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین و آسمان کی آفرینش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ یہ غور و خوض اور یہ فکر صحیح ان کو اس اعتراف و دعا پر مجبور کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تیرے یہ بیکار نہیں بنایا۔ تیری ذات مزیوں سے پاک ہے پس ہیں عذاب نار سے محفوظ رکھ۔

گر دشمن لیل دہنار کا تم شکوہ کیا کرتے ہو شکوہ اس لئے کہ قدرت کی ناز و بار نے تمہارا دماغ غیے حد نازک کر دیا ہے۔ ورنہ سچ پوچھو تو رات کی تاریکی بھی تمہارے ہی سکون اور تمہارے ہی راحت و آرام کے لئے ہے اور دن کی روشنی بھی تمہارے ہی کاروبار کے واسطے ہے۔

جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتعلموا
تشکروا۔

تمہارے لئے رات بنائی اور دن بنایا تاکہ رات کو سکون اور آرام حاصل کرو۔ اور دن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان حاصل کرو۔ اور تاکہ تم خدا کا شکر کرو۔

تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری تعلیم اس طرح کی کہ کائنات عالم کی تمام صلاحیتیں تمہارے اس جذبہ فطرت کے قیام و قامت میں دلچست فرمادیں۔ یہ بھی خدا کا انعام ہے۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (سورہ طین)
ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین انداز میں۔

قدرت خداوندی کی وہ تمام نشانیاں جو زمین و آسمان کے وسیع دامنوں میں پھیلی ہوئی ہیں تمہارے اس عجیب و غریب جہت میں جمع کر دیں اور نہ بڑے جہت میں بلکہ اس مٹی سی نرالی دنیا میں جس کا نام دل ہے۔ عجائبات کا ایک عالم یہاں کر دیا

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَّقِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ
 زمین میں نشانیاں ہیں اہل یقین کے لئے اور خود تمہارے اندر
 کیا تم بصیرت نہیں رکھتے۔

مشاہدات کے علاوہ کچھ اور عالم بھی ہیں جن سے متاثر ہو کر کبھی دیوی اور دیوتا
 کا تخیل قائم کیا گیا اور کبھی جن اور پری کے افسانے بنائے گئے۔

یہ دین جن کی قرآن حکیم دعوت دے رہا ہے۔ یہ فی الحقیقت دین فطرت
 ہے، وہ ان کی حقیقت تسلیم کرتا ہے۔ مگر دیوی۔ دیوتا یا معبود اور مستحق پرستش کی۔
 حیثیت سے نہیں بلکہ عظمت انسان کے سامنے سجدہ بیزار اور دربار شرف میں حاشیہ
 نشیں کی حیثیت سے کیونکہ یہ سب وہ ہیں جن کی فطری صلاحیتیں انسانی قابلیت
 و صلاحیت کے سامنے گردنی نیاز ختم کر چکی ہیں۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سر نیاز خم کرو۔ تو ابلیس
 کے سوا سب نے سر نیاز خم کر دیا!

ایک مخلوق وہ بھی ہے جس نے گردن جھکانے سے انکار کیا۔ مگر صلاحیتوں اور
 قابلیتوں کے پیکر بننے والے خدا و الجلال نے اس کو جرم گردانا۔ اس کے انکار نے
 عظمت انسان کے وسیع دامن پر کوئی دھبہ نہیں لگایا۔ کیونکہ خالق ذوالجلال کا فیصلہ پھر
 بھی یہی رہا کہ

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ
 مِنَ الطِّبْيَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
 ہم نے شرف بخنا ہے اولاد آدم کو ان کو ہر بحر میں سواری عطا کی
 اور پاکیزہ چیزوں کا راقی بنی۔ اور بہت سی مخلوقات پر ان کو

نفیلت عطا کی۔

عہد الست

اس دور جمہوریت میں ہمارے وزراء حلف و فاداری اٹھاتے ہیں اور نہ صرف وزراء بلکہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ہر ایک ممبر کو یہ حلف اٹھانا پڑتا ہے یہ اس معاہدہ کی تجدید ہوتی ہے۔ جو انہوں نے اپنے رائے دہندوں سے کیا تھا۔ جنہوں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر ملک کا کاروبار چلانے اور وطن کو آگے بڑھانے کے لئے بھجا تھا۔ ان کو جب خلافت عطا کی گئی تو اس سے بھی عہد لیا گیا، چنانچہ ارداح کو خطاب کرتے ہوئے رب العالمین کا ارشاد ہوا — الست جو نکم تمام ارداح نے اقرار کیا وہ بے بلا شک و شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد فطرت انسانی میں جاگزیں ہو چکا ہے۔ چنانچہ فطرت انسانی رب اور خالق کے اعتراض پر مجبور و مجبور ہوتی ہے البتہ تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ انتہا یہ کہ منکرین خدا بھی ایک ایسی طاقت کے اعتراف پر مجبور ہیں جس کے بل بوتے پر نیچر کا یہ سارا کاروبار چل رہا ہے اللہ کے ماننے والے اس میں یہ اضافہ کر دیتے ہیں کہ وہ طاقت جاہل نہیں صاحب علم و ارادہ ہے۔ صاحب حکمت و دانش اور سمیع و بصیر ہے۔

آدمی قرآنی اخلاقیات کے بغیر انسانیت کی طرف نہیں بڑھ سکتا

یونان اور یورپ کے فلسفہ نے جو چیز ہیں انسانیت کے انسانیت کیا ہے نام پر عطا کی وہ صرف ادراک و شعور کا اونچا مرتبہ ہے جو نطق کے نام سے انسان کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ اخلاق سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے اخلاق اور روحانیت اس کے لئے ایک غیر فطری بار ہے جو جزو فطرت نہیں بلکہ بلکہ اس سے اس پر لاوا جا رہا ہے۔

(۱) پس اگر حیوان ناطق یا ترقی یافتہ ذکی اور ذہین جانور کی نظر حیوانیت اور بہیمیت کے تنگ دائرہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی وہ اگر جانوروں کی طرح شہوت رانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اگر بھیڑیوں کی طرح پھاڑتا ہے وہ اگر چیتوں اور کدو بھگوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ اگر لوٹریوں کی طرح مکر و فریب سے کام لیتا ہے۔ وہ اگر بلی کی طرح خوشامدی یا بندروں کی طرح چال باز ہے اگر ایک قوم دوسری قوم کے مقابلہ میں چند صفت اور بوم خصالت ہے تو وہ قطعاً معذور ہوگا۔ کیوں کہ وہ حیوان ہے۔ حیوانیت اس کی فطرت۔

(۲) حیوان ناطق کی حیثیت سے اس کو قطعاً حق نہیں کہ وہ زمین کے کسی خزانہ کو ہاتھ لگائے۔ کیونکہ وہ اس کا نہیں وہ دوسرے حیوانوں کا ہے جو وہاں پہنچیں سمندروں کی تہ میں غوطہ لگانا اس کے لئے درست نہیں ہوگا۔ سطح سمندر اس کے لئے حرام ہوگی کیونکہ وہ اس کے لئے نہیں بلکہ آبی اور سمندری حیوانوں کے لئے ہے۔ فقہا آسمانی میں اس کے لئے دخل دینا حرام ہوگا۔ کیونکہ وہ زمین پر چلنے والے حیوانوں کے لئے نہیں بلکہ آسمان میں رہنے والے پرندوں کے لئے ہے۔ وہ اگر دخل دیتا ہے تو لامحالہ ظالم ہے۔ غاصب ہے، رہن اور قزاق ہے اور غالباً اسی ظلم کے کفارہ کے لئے ایک قوم کے مصنوعی خدا کے اکلوتے بیٹے کو سولی پر چڑھنا پڑا۔ معاذ اللہ

کبریت کلمۃ تخی جم من افواہم کنتی بڑی ہے یہ بات جو ان کے من سے ان یقولون الا کذباً۔ نکل رہی ہے۔ سر اسر جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ اگر حیوان ہے تو اس کو مرتع یا جائید تک پہنچنے کا بھی کوئی حق نہیں وہ بجلی بھی سحر نہیں کر سکتا۔

(۳) وہ اگر فرشتوں کو دیوتا مانتا ہے تو معذور سمجھا جائے گا۔ اگر وہ

آفتاب کے سامنے سجدہ کرنے یا چاند گھن بربانی قربانیاں پیش کرے تو محذور مانا جائے گا۔ کیونکہ یہ جیوان ہے اور جیوان کا مرتبہ ان سب سے کم ہے۔ کم مرتبہ والے کو لاحقہ عظیم المرتبت کا احترام کرنا چاہئے لیکن علوم ثبوت اور لسان قرآن کی تفسیر کے مطابق درجہ انسانیت جیوانیت سے بہت بلند و بالا ہے بلکہ وہ سرسبز روحانیت اور سرناپائشرف و عظمت ہے کیونکہ انسانیت اس ذات ارحم الراحمین رب العالمین کی خلافت دنیا بت ہے جو تمام کمالات تمام صفات کاملہ اور اخلاق فاضلہ کا منبع اور مرکز ہے۔ اس ذات اقدس و اعلیٰ کی خلافت اعلیٰ اخلاق کی تصویر اور صفات و کمالات کا پر تو ہو گا۔ انسانیت ایک ایسی حقیقت ہو گی جس کی تعمیر کے لئے ہم صرف شرف و عظمت متزہ اور تقدس جیسے الفاظ ہی استعمال کر سکتے ہیں۔

تقاضاء انسانیت

(۱) معرفت یہ خلیفہ اپنی حقیقت و حیثیت اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک وہ اس کو نہ پہچانے جس نے اسے خلیفہ اور نائب بنایا ہے، آپ جیوانیت کے تنگ اور تاریک دائرہ سے بلند ہو جائے اس کا اعتراف کیجئے کہ قرآن حکیم کی بشارت کے مطابق آپ ”خلیفۃ اللہ“ ہیں تو آپ کی نظر سب سے پہلے اپنے خلیفہ بنانے والے آقا پر پڑے گی۔

آپ جیسے خود کو پہچان لیں گے۔ خدا کو پہچاننے لگیں گے۔ خود شناسی خدا شناسی بن جائے گی۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے خود کو پہچان لیا خدا کو پہچان لیا۔ معاذ اللہ کتنا برا ظلم ہے کہ خلیفۃ اللہ اپنے رب کو صرف جیوان تصور کرنے لگے۔ یہ خود فراموشی خدا فراموشی ہو جاتی ہے۔ یہ بدترین لعنت ہے۔ انسان کی نظر

جب مادیات پر جم کر رہ جائے تو وہ ”خدا فراموش“ بن جاتا ہے۔ اس خدا فراموشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عظمت اور اپنی برتری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے:-

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْ يَخْلُقُوا حَتَّى يَسْمَحُوا لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَلْعَنُ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 انفسم اور لئک ہمہ القاسقون کو بھلا دیا بس خدائے خود انکی حقیقت سے ان کو غافل کر دیا۔ یہی ہیں حدود اعتدال سے — خارج ہونے والے۔

(۲) توحید۔ یعنی یہ کہ فاطر ہستی اور خالق کائنات صرف ایک ذات ہے جو وجود و حیات کا مرکز۔ صاحب علم و ارادہ اور تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔

توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور قرآن حکیم کا سب سے اہم موضوع ہے قرآن حکیم کے تقریباً دو تہائی حصہ میں اسی موضوع پر بحث کی گئی ہے۔

مگر عقیدہ توحید اس لئے نہیں کہ وہ کوئی فرمانشی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی رعایت یا قرآن شریف کے کہنے سے اس کو مان لینا چاہئے بلکہ اس لئے کہ شرف و عظمت انسانی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو کہ ہر ایک فانی سے منزہ ہو کہ صرف ایک کا رخ کر لے۔ اسی کے سامنے گردن جھکائے اور اسی عظمت کا سکر اپنے دل و دماغ پر جمائے۔

قل هو الله احد الله الصمد
 لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
 کہو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو چاہا نہ کسی سے جتا گیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔

قرآن حکیم شرف و عظمت انسانی کا الہامی درس ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ آپ حوصلہ بلند اور نظر اونچی رکھیں۔ آپ کا سر اور آپ کی پیشانی متاعِ گراںمایہ ہے یہ ایک واجب الاحترام دولت ہے اس کو جھکسنے میں پوری احتیاط سے کام لیں۔

مواذ اللہ کتنا بڑا ظلم تھا جو انسان خود اپنے اوپر کر رہا تھا۔ وہ اپنی معیشت سے غافل تھا وہ اپنی پیشانی کی عظمت انہیں پہنچاتا تھا۔ اداہام کے پردوں نے اس کے دماغ کو مغلوج و مغل اور سوز قلب کو مہیم کر دیا تھا۔ وہ در در مارا بھڑ رہا تھا۔ اور اپنی پیشانی پر ایک عجیب پر ایک ہیبت ناک اور خوف ناک بلکہ سداوقا شرمناک چیز کے سامنے دے مارا تھا۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس کا نام شرک ہے۔ یہ خود فراموشی کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے خدا پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر اور اپنی فطرت پر قرآن حکیم کی روایت کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ کو وصیت کی تھی۔

یا بنی لا یشرك بالله۔ بیٹا خدا کا شریک نہ بنا۔ ان الشریک الاظلم عظیم۔ کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

ایک نائب السلطنت اپنے اوپر اس سے زیادہ اور کیا ظلم کر سکتا ہے کہ حکمران ہونے کے بجائے وہ حکومت کا محکوم۔ اور غلام بن جائے جن کی پیشانیاں اس کے سامنے جھکنی چاہئیں۔ جن کی گردنیں اس کے قدموں پر نثار ہوئی چاہئیں۔ جن کا وجود اس لئے ہو کہ اس کی ضرورت اور اس کی خواہشات پر قربان ہو یہ خود اس کے قدموں میں گرے اور اس پیشانی کو جس کو قدرت نے ساری کائنات سے بلند کیا تھا ذلیل ترین چیزوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔

اپنے مرکز سے ہٹنے کا نتیجہ لامحالہ تباہی۔ بربادی۔ ذلت اور رسوائی ہو گا۔
ومن یشکک بالله ذکا نہ خلد من اسعاع فحطلفہ الطیر اور تعوی بہ الذیغ فی مکان مسحوق۔

جو شخص اللہ کا شریک گردانتا ہے گویا وہ آسمان سے گر جاتا ہے وہ اپنے مرکز سے ہٹ چکا ہے اب اس کا کوئی مرکز نہیں ہے) اس کو پرندے اچک لیں یا ہوا کا جھونکا کسی

گہری جگہ میں اس کو پہنچا دے۔

اس سے زیادہ سیاسی اور اس سے زیادہ غیر فطری جرم کیا ہو سکتا ہے کہ خود اپنی فطرت کو معکوس کر دے اور آقا کی بجائے غلاموں کا غلام بن جائے۔ یہ لامحالہ ایک ابدی اور دوائی سزا کا مستحق ہے۔

تفاضل، توحید نفی ملوکیت اور مساوات

یہاں ایک بات اور سن لیجئے توحید اور نفی ملوکیت اور مساوات خلافت الہیہ کا تصور اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ملوکیت اور طبقاتی یا نسلی اور پنجہ پنج کا قلع قمع نہ کرایا جائے۔ خلافت کسی ایک شخص یا کسی ایک خاندان کو نہیں عطا کی گئی، بلکہ نوع انسان کو قیام خلافت پہنایا گیا ہے۔ اس میں کالا، گورا، عرب و عجم سب برابر ہیں۔ یہاں نہ کوئی نسلی امتیاز ہیں نہ طبقاتی تفاوت۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جس شد و مد سے شرک کی مخالفت کی گئی ہے، ایسے ہی نسلی اور جغرافیائی امتیاز کو اٹھا کر اعلان کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (مجادلہ)

ہم نے سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور کنبے قبیلے ایک دوسرے کی شناخت کے لئے بنائے ہیں۔ بہتر تم میں سے وہی شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

نوع انسان کو تقویٰ کا درس دیتے ہوئے مرد اور عورت کا تفاوت بھی

اٹھا دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ذِكْمَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ عَلَيْكُمْ عَلَى خِلَابٍ (نساء)

اے لوگو! اس پر درو گار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بے شمار مرد و عورت پیدا کئے۔ اور اس خدا سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اور رشتہ داروں کے بارے میں تقویٰ سے کام لو۔ بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری نگہ رانی کرتا رہتا ہے۔ یہ قطعاً درست نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے یا ذلیل سمجھے۔

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ بہت ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ بہت ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔

یہ بھی درست نہیں کہ اپنی ذات کو اونچا یا بہتر تصور کیا جائے۔ لَا تَذْكُرُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِعَمَلِكُمْ الْتَقَىٰ بُرْ (سورہ نجم) اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھو۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ زیادہ متقی کون ہے؟

لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بَشَرٌ الْأَسْمَاءُ

بعد الایمان۔ (ہجرات)

آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برا لقب دے کر بدنام کرو۔ یاد رکھو مومن باللہ کو فاسق کہنا بہت بُری بات ہے۔ فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ کتنا بڑا جسم ہے کہ آپ **نسلی تقادست** اس کو حقیر سمجھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف خلقت خلافت و نبیاء سے نوازا ہے۔ اسی لئے ان آیات میں بار بار تقویٰ کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرایا گیا ہے۔ جو قومی ہستی اور زوال کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

ایک قسم کا مشرک ہے۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ اور دوسرے لوگ **ملوکیت اور شاہ پرستی** دجن کے یہاں تخت بوسی اور پابوسی وغیرہ کے طریقے عام تھے۔ دعوت اسلام پیش کی تو یہ فقرہ آپ کے نام دعوت ناموں میں مشرک تھا۔

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمُ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں۔ نہ اللہ کا کسی کو شریک بنائیں۔ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو رب (آقا اور مالک) بنائیں۔ صحابہ کرام نے خواہش کی کہ جس طرح قیصر و کسریٰ کے سامنے لوگ نہیوں بوس ہو اکبتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں بھی ہم یہ آداب بجالائیں۔ کیونکہ وہ صرف چمڑ روز دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اور آپ شاہِ دہ جہاں ہیں۔ محبوب رب العالمین ہیں۔ صحابہ کرام نے خواہش کی کہ جس طرح قیصر و کسریٰ کی مہذب اور متمدن مجلسوں میں

لوگ دست بستہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم بھی
اسی طرح کھڑے ہوں۔!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی درخواستوں کو منشاء اسلام
کے خلاف قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد فرمایا۔ کیونکہ یہ تمام باتیں جن کو بدقسمتی سے
آداب مجلس اور درباری آداب کہا جاتا ہے۔ دامن توحید پر شرک اور پرستش
غیر اللہ کا دھبہ ہیں۔ جس کو تقدس توحید کسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتا۔
قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی سطر پڑھئے اور غور
کیجئے۔ اس سطر میں اللہ کی تین صفیں بیان فرمائی گئی ہیں۔

(۱) ربوبیت (۲) رحمت اور (۳) عدل و توازن سب سے
آخری سورت میں تین صفیں ارشاد ہوئی ہیں (۱) رب الناس (۲) ملک الناس
اور (۳) الا الناس — یعنی رب، بادشاہ اور معبود — پہلی سورت میں
یہ تین صفات بیان کرنے کے بعد ہدایت ہوئی ہے کہ ہم عبودیت اور ربوبیت
کا اعتراف کریں۔ اور ہدایت کی دعا مانگیں۔ آخری سورت میں یہ تین صفیں بیان
کر کے اپنے نفس کے اندرونی اور بیرونی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دستور سامی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی یہ تین
صفیں بیان فرما کر اشارہ فرمایا ہے کہ ”انسان“ یعنی اللہ کے خلیفہ اور نائب
کو اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات کا منظر ہونا چاہئے۔ یعنی اس کو خلق خدا کا مافی خلق
خدا کے حق میں رحیم و مہربان اور عادل و منصف ہونا چاہئے۔ اور آخر کی تین صفات
میں ہیں کہ انسان کو دعویٰ مالکیت اور شہریت سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا چاہئے
کیونکہ ملک وہ ہو سکتا ہے جو بے ہو۔ اور جو ملک اور رب ہو گا وہ لامحالہ اللہ اور
معبود ہو گا۔

یہ صرف خداوند عالم کی شان ہے۔ انسان اگر دعویٰ ملکیت کرتا ہے تو وہ فرعون کی طرح

اناد بکم الاد علی

کے احقانہ دعویٰ پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
عیادت اگر آپ کی نظر صرف حیوانیت تک محدود ہے۔ اور اگر آپ کا اسرار ہی ہے کہ انسان صرف ایک مادی جرم ہے۔ جس میں بطفیل ارتقا احساس و شعور کا لطیف درجہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ یہ بھی تسلیم کر لیجئے کہ اخلاق کردار اور شرافت وغیرہ ساغرِ خیالات ہیں۔ جن کی نہ کوئی تحقیقت ہے اور نہ عقل و فہم کی مارکیٹ میں ان کی کوئی قیمت ہے۔ کیونکہ حیوانیت کی یہ نہ ندگی اسی وقت تک رہے جب تک اربعہ عناصر یا کیمیا اجزاء کی موجود ترکیب باقی ہے۔ اور جیسے ہی یہ اجزاء تحلیل ہوئے اور عناصر کی یہ ترکیب فنا ہوئی انسان فنا ہو گیا۔ اور کردار و شرافت اور اعلیٰ اخلاق کا انسان بھی پردہ ماضی میں گم ہو گیا۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان اخلاق کی خاطر نقصان اٹھائے۔ اور ہزاروں مسیتیں پھیل کر کردار بلند، گھنے کی کوشش کرے۔

بس اقوام عالم یا کسی فرد یا جماعت سے اخلاق و شرافت کے نام پر ایسے کرنا قطعاً بے معنی ہوگا۔ بلکہ ایک قسم کا فریب اور دھوکا ہوگا۔ پھر مگر جیسے انسانوں کا یہ مقولہ کہ معاہدہ کام نہکا بننے کے لئے ہوتا ہے یا نادر شاہ جیسے سفاکوں کا یہ خیال کہ رحم کمزوری قلب کا نتیجہ ہے بالکل صحیح ہونا چاہیے۔

اس صورت میں عبادت۔ خدا پرستی۔ وحم وکرم کے کوئی معنی نہ ہوں گے۔ اور انسان کامل اس شخص کو کہا جائے گا۔ جو انوں کی طرح اپنی اغراض کا بندہ اپنے پیٹ کا بچاری۔ اور بقا و نسل یا شہوت رانی کے لئے جام و ناجائز کی تیر سے قطعاً نا آشنا

ہو۔ مگر جبر و قہر کی ڈبیلو میسوں سے گھرائی ہوئی دنیا ایسے تصورات سے بیزار ہے
 وہ انسانیت کو یہ ذلیل درجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے مگر قرآن حکیم جو انسانیت کو
 خلافت الہیہ کے سسر پر بیٹے پر فائز کر چکا ہے۔ جسم انسان اور روح و بدن کے اس
 تعلق کو بیشک ایک جواب مانتا ہے۔ لیکن وہ حیات انسان کو اسی وقت تک محدود
 اور اس درجہ ناپا ماننے کے لئے تیار نہیں وہ مرنے والے انسان کو بھی زندگی کی نشانیات
 سناتا ہے۔ قرآن حکیم زندگی کے دو رستے قرار دیتا ہے۔ ایک المحیوۃ الدنیا یعنی وہ
 زندگی جو آپ سے قریب تر ہے بالفاظ دیگر موجودہ زندگی دوسری وہ زندگی جس کا
 آغاز موت کے بعد ہوگا جب آپ کا یہ قالب آپ سے جدا ہو جائے گا اس کو المحیوۃ
 الاخرۃ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی وہ زندگی جو بعد میں آنے والی ہے۔ قرآن حکیم کی
 نظر میں حیوۃ آخرۃ ہی حقیقی زندگی ہے۔ ماضی کے نتیجہ سے آج ہم ہر اندوز ہو رہے
 جو کل بویا تھا اس کو کاٹ کر آج اپنی غذا بنا رہے ہیں۔ جس پر ہماری مادی زندگی کا
 مدار ہے۔ لیکن کیا اس آخرت کی زندگی کے لئے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ کیا وہاں
 بھی سکون درکار ہوگا۔ اور کیا شرف و عظمت کے مراتب وہاں بھی متفاوت ہونگے؟
 بیشک المحیوۃ الاخرۃ کے لئے غذا درکار ہے اس کے لئے بھی سکون
 کی ضرورت ہے اور اس کے لئے بہت سے اعلیٰ درجے ہیں۔ مگر وہ
 غذا اور وہ سکون مادی نعم سے پیدا نہیں ہوتا۔ وہ روحانی غذا۔ نعم ہی سے
 پیدا ہوتی ہے۔ کردار اس کا نعم ہے۔

عبادت جو اعضا و اجزاء کے دغظ کا موضوع ہو سکتی ہے جس کے تذکرے
 آپ جیسے نور جان کچھ غیر مانوس زبانوں سے سن سکتے ہیں یہی غذا ہے۔
 دینی الہی۔ انبیاء علیہم السلام پر اسی لئے نازل ہوئی کہ اس آخر دینی غذا کے
 ذرائع بیان کریں۔ ان ذرائع سے استحصال کا طریقہ بتائے۔ ان غذاؤں اور ان

کے ذرائع کا تحلیل تجزیہ کرے۔ نافع اور حذر کی تشخیص کر کے حیات اخروی کو تباہ حالی اور فاقہ مستی سے بچانے کے لئے کس غذا کی کس قدر ضرورت ہے۔ وہ حیات کس طرح پر تکلیف بنتی ہے کس طرح اس کی درجات قائم ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں اس کی تشریحات سے بھری ہوئی ہیں اور قرآن حکیم ان تشریحات کا بہترین مختصر اور جامع مجموعہ ہے، وہ بتیانا کُلُّ شئی وھدی ودرھلے ہے۔

نماز، روزہ وغیرہ اسی عبادت کی صورتیں ہیں۔

تعبیر انسانیت معرفت، توحید اور عقائد اور عبادت، انسانیت کے لازمی تقاضے اور ایسے فرائض ہیں جن کا تعلق ہر انسان سے انفرادی اور شخصی طور پر ہے۔ عقائد کی اصلاح، اپنے خالق کی تعظیم اور حیات اخروی کی بہبود و فلاح کے لئے عبادت اور اپنے پروردگار کی معرفت ہر ایک انسان کا انسان کی حیثیت سے فریضہ ہے۔

مذاہب عالم نے عام طور پر انہیں فرائض کو انسان کے آخری فرائض اور انسانیت کا آخری تقاضا قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پیشوایان مذاہب نے دنیا کو لعنت قرار دے کر دنیا سے الگ تھلگ ”صوامع“ عبادت خانے، خانقاہیں اور کھیاں بنائیں۔ اور ان میں زندگی گزارنے کو انسانیت کی معراج تصور کیا۔ مگر انسان کو جو چیز حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ عزت اور گوشہ نشینی نہیں۔ ایک بڑی چیز جو انسان کو ممتاز کرتی ہے وہ اس کی اجتماعی فطرت ہے۔

مدنیت، شہریت اور اجتماعیت انسان کی فطرت ہے۔ یہی فطری خصلت اس کو آباد کرتی ہے کہ وہ ہر انوں کو آباد کرے، ملی حقوق میدانوں کو بہرونی

شہر بنائے۔ جنگوں اور صحراؤں کو گلشن و گلزار کی زیبائش بخشنے اور وہ طرح طرح کے آلات ایجاد کرے۔ جن سے اس کے اجتماعی اور قومی مقاصد کامیاب ہوں۔

یہی فہم و بصیرت یعنی مدیریت اور اجتماعیت ایسی جمہوریت ہے جس میں خلافت الہیہ کے معنی نکھرتے ہیں۔ کیونکہ یہی مقام ہے جہاں خلافت الہیہ، صفات خداوندی کا منظر بن کر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور یہی پوچھو تو یہی حقیقت اس کو بلا ناکس سے ممتاز کرتی ہے اور یہی دشوار گھائی ہے۔ جہاں بڑے بڑے زاہدوں اور عابدوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ اور یہی معیار ہے جس پر مکارم اخلاق کی صحیح پرکھ ہو سکتی ہے اور یہی خصلت ہے جو قوموں کے عروج و زوال کا مدار پڑتی ہے۔ اسلام انسان کی اسی فطرت کو خاص طور پر سبب قرار کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے عبادت جیسی انفرادی چیز میں بھی اجتماعی شان پیدا کر دی ہے وہ نماز پڑھنے والوں کو گھروں سے مسجد (اسلامی عبادت خانہ) میں بلاتا ہے اور نماز پڑھانے کے لئے خلیفہ کو (جس کے ہاتھ میں سیاست کی باگ و ڈور ہو) دعوت دیتا ہے۔

قرآن کے مباحث کا بیشتر حصہ اجتماعیات سے متعلق ہے۔ وہ پوری شرح و بسط کے ساتھ اقوام عالم کے عروج و زوال کے اسباب بیان کرتا ہے۔

عروج و زوال کے اسباب کا تجزیہ کر کے ترقی پذیر قوم کے اوصاف و خصائص اور تباہ شدہ اقوام کے اجتماعی امراض شمار کرتا ہے۔ پھر ان کے نتائج بیان کرتا ہے۔ معجزانہ انداز میں بار بار ان کے نظائر و شواہد بیان کر کے زندگی کی رنگوں کو متحرک کرتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب انسانیت کا ذکر کیا جائے اور جب تعمیر انسانیت کے متعلق بحث شروع ہو تو سب سے پہلے اجتماعی مسائل سامنے آتے ہیں کیوں کہ ان کے بناؤ سنگار سے انسانیت کی تعمیر اور تکمیل ہوتی ہے۔

روح اجتماع اور محرکات
شہریت

اس موقع پر ایک سوال حل کر لیا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اجتماعیت اور شہریت تمدن اور ثقافت صرف انسان ہی کے

ساتھ مخصوص کیوں ہیں۔ خدا کی مخلوق اجتماعیت اور مدنیت سے کیوں محروم ہے۔ یعنی وہ کونسی صفات ہیں جو انسان کو مل جل کر رہنے، قبیلہ اور خاندان کا حصہ قائم کرنے، رشتہ اور قربت کا احساس، خاندانی روایات کی عظمت، اور قومی تاریخ کے احترام پر مجبور کرتی ہیں۔

یہ جو انسانوں کی جماعت، گاہوں اور شہر آباد کر لیتی ہے، پانچایشیں مسیوبی بورڈ، ڈسٹرکٹ بورڈ اور پھر اسمبلی اور پارلیمنٹ بناتی ہے نظام حکومت قائم کرتی ہے۔ تو کیا یہ صرف اس ادراک اور اس شعور کا تقاضا ہے جو دوسرے حیوانا سے انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ یا ادراک و شعور کا کام یہ ہے کہ وہ ایک طریقہ ایجاد کر دے۔ اور اصل محرک کوئی اور چیز ہے۔

مل جل کر رہنا۔ ادراک و شعور کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ مگر اصل محرک ادراک و شعور نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ادراک و شعور نہیں ہوتا اور جس وقت ادراک و شعور ابتدائی درجہ میں ہوتا ہے، اس میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ مل جل کر رہنے کا شوق اس وقت بھی ہوتا ہے بلکہ میں جل کا جذبہ اس وقت ایک با ادراک، پختہ کار دانش مند کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔

ایک پھر جو ادراک و شعور سے محروم ہے۔ ایک لمحہ بھی اپنی ماں یا اپنے مرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک بلند پایہ عالم مافکر اور خدا ترس عابد و زاہد یہاں اوقات تنہائی بہت کم کرتا ہے اور کبھی یہ نوبت بھی آجاتی ہے کہ وہ سالوں سے گہرا نل لگتا ہے۔ گوشہ تنہائی کو عافیت اور راحت تصور کرتا ہے مگر چھوٹے بچے جن کا ادراک و شعور ناقص ہوتا ہے۔ اپنے ہجولیوں کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ گزارنا بھی بہت نہیں دیتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اجتماع اور شہریت کا محرک اگر ادراک و شعور ہوتا تو جیسے جیسے ادراک بڑھتا شوق اجتماع بھی بڑھتا رہتا لیکن جب واقعہ یہ نہیں ہے تو امانت پڑے گا کہ مدنیت و اجتماعیت کا اصل محرک ادراک و شعور نہیں بلکہ وہ انس اور وہ محبت اور ہمدردیوں کے ساتھ وہ ہمدردی اور وہ برہم مدنیت اور اجتماعیت کا اصل محرک ہے جو فطرت انسانی کو تمام حیوانات کے مقابلہ میں زیادہ مقدار میں عطا ہوئی ہے۔

یہی برہم و محبت ہے جو ایک کو دوسرے سے ملاتی ہے۔ دو دلوں کو جوڑتی ہے، مارشتر وادوں کے دلوں میں تڑپ اور اضطراب کی لہریں اٹھاتی ہے اور دوستوں کے دلوں کو شوق دیدار کا لالہ زار بناتی ہے۔

یہی وہ مادہ ہے جس سے مکہ کہ انسانیت آباد ہے۔ یہی ساغر ہے جس کے متوالے مدنیت کے گیسو سنوارتے ہیں۔ جن کے رقص مستانہ سے فیول لفظ کی پھول جھڑیاں نمودار ہوتی ہیں۔

یہی انس و محبت اور ہمدردی و غم خواری ہے کہ جب اس میں سوز و گداز کی آمیزش سوا ہوتی ہے تو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا نام ”رحمت“ ہے اور جب اس پر شفقت و غیر خواہی اور عافیت اندیشی کا سایہ پڑتا ہے تو وہ رنگ پیدا ہوتا

ہے جس کو ترتیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بہر حال یہ تین صفات ہیں جو دنیا را اجتماعیت کا اصل سرمایہ ہیں۔
 انس و محبت، تربیب اور رحمت۔ ان تینوں صفات کا مرکزی نقطہ انس
 و محبت ہے۔ جس کی ترقی یافتہ شکل کبھی تربیت کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے
 اور کبھی رحمت کی شکل میں۔ مگر ان دونوں اور اجتماعیت کی حفاظت کے لئے
 ایک میزان کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی انس و محبت کے لئے ایک توازن ہونا
 چاہئے۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو مدنیت اور اجتماعیت کا مزاج بھی خراب ہو جاتا
 ہے۔ مثلاً تعلیم و تعلم اور عقول لطیفہ کی ہمارت یہ بہترین صنعت ہے۔ لیکن یہ بہترین
 صنعت اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے مثلاً ہر ایک باسندہ ملک تعلیم و تعلم اور
 آرٹ وغیرہ میں مشغول ہو جائے۔ اور کاشت کاری، کارخانہ داری، صنعت و
 حرفت کو بالائے طاق رکھ دے تو یہ بڑھا ہوا انس، مدنیت اور اجتماعیت کا مزاج
 بگاڑ دیکے گا۔ نوع انسان کھانے سے محتاج ہو جائے گی۔ اور غذائی بحران ملک کو
 تباہ کر دے گا۔ اسی طرح خانگی زندگی میں اگر باپ کی شفقت کسی ایک لڑکے
 کو نوازنیوں کا محور بنائے تو یہ بڑھی ہوئی شفقت بھی نظام خانہ داری کو تباہ
 کر دے گی۔ لہذا شفقت اور رحمت کے ساتھ توازن بھی ضروری ہے۔
 اس حقیقت کے متکشف ہونے کے بعد کہ شہریت اور اجتماعیت کا مدار ان
 تین صفات پر ہے۔ تربیت، رحمت اور توازن۔ اب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ
 شروع کیجئے۔

انس و محبت اور تربیت و رحمت الہی کی روشنی میں

قرآن حکیم کا آغاز ان پرشکوہ الفاظ سے ہوتا ہے۔

الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدين
انسانیت کاملہ کے دستور اساسی کی سب سے پہلی سطریں اللہ تعالیٰ
کی یہ تین صفات (۱) رب العالمین (۲) الرحمن الرحیم (۳) مالک يوم الدين
ہیں ناقابل فراموش سبق دیتی ہیں۔ یہ تین صفات وہ حدود معین کردیتی
ہیں جن میں انسانیت کاملہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا منظر ہوگی۔

یعنی انسانیت کاملہ یہ ہے کہ شوق تربیت اور جذبہ رحمت کے فوارے
اس کی نش و نس سے ابل رہے ہیں۔ اور عدل و مساوات کا ایک نگران، جذبات
شوق کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے صحیح توازن برقرار رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ
رحم و کرم کی غیر متعادل شرحی یا جذبہ و شوق کی جرأت زندانہ مذہبیت کا مزاج بگاڑنے
انسانوں کی شہری اور اجتماعی زندگی

صفات خداوندی کا ظہور | میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ظہور
”خلیفۃ اللہ“ یعنی انسان کے ذریعہ کس طرح ہونا چاہئے۔ اور قرآن حکیم نے اس کی
تعلیم کس طرح دی ہے۔ یہ بہت طویل بحث ہے۔ جس کی گنجائش ان صفحات میں
نہیں۔ مگر اس نوکر کو چھڑنے کے بعد قطعاً خاموشی بھی مناسب نہیں۔ چنانچہ اشارات
پیش کئے جا رہے ہیں۔

تربیت

تربیت انفرادی فرض بھی ہے۔ مثلاً ماں باپ، صفت تربیت میں حرثی
حقیقی یعنی رب العالمین کا منظر ہوا کرتے ہیں اسی لئے ان کو خالق مجازی اور
رب مجازی کہا جاتا ہے۔ اور غالباً یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مبارک
میں ماں باپ کا ذکر اپنے نام کے ساتھ فرمایا۔
ارشاد ہوا۔

وقتی دیکھو ان تعبد والا ایلا دیالوالدین احساناً
ایک دوسرے مقام پر صراحتاً ربوبیت کی صفت والدین کی طرف منسوب
کی گئی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وقل رب ارحمہما لکما دینیانی صغیرا

لیکن تربیت کی شان دانش کی ہے کہ نظام اجتماعی (حکومت) اس کو اپنا
نصب العین بنائے اور اس کے جان آفرین قوانین پر ایک باشندہ ملک کیلئے
مادی، اخلاقی اور روحانی تربیت کے ذمہ دار ہوں۔ آج مسلمانوں کی اسٹیٹ
بہت سی ہیں۔ مگر بدقسمتی کی انتہا ہے کہ کوئی ایک بھی اس قابل نہیں کہ دوسرا
اسٹیٹ کی حیثیت سے بطور نمونہ پیش کی جاسکے۔ کسی ایک کو بھی یہ توفیق نہیں
کہ اپنے اقتصادی سیاسی۔ اور مسائل کو قرآن پاک کے اصول پر حل کر کے
یا حل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن قرآن پاک کے اصول پر جو اقتصادی نظام
قائم کیا جائے گا اس کے تصور کے لئے قرآن پاک کی صرف ایک آیت کا مطالعہ
کافی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ

فیشیہم لعنہ اب الیم۔

وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا کنز کرتے ہیں اور اس کو
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی
خبر سنا دو۔

یوم یحییٰ علیہا فی ناد جہنم فتکوی بہا جہنم
وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنزتم لا نفسکم نذرنا
ما کنتم تکلنہون۔

جس دن چاندی اور سونے کے کنز کو آتش جہنم میں
تپایا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی بیشائیاں، ان کے پہلوؤں
اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ کہ وہ سے یہ جس کو تم نے
اپنے لئے کنز بنا کر رکھا تھا۔ پس چکھو اپنی کنز کو۔

کنز اور آکنناز کی مذمت آج عام طور پر مذہبوں میں رچ گئی ہے لیکن
اس وقت کہ سرمایہ کو خدا کی رحمت اور جاگیر دار کو خدا کا سایہ تصور کیا جاتا تھا۔
جس نے کنز و آکنناز کو لعنت قرار دیا۔ سرمایہ دار کے لئے آگ کی سلاخیں اور
نار جہنم جو بڑی وہ صرف قرآن حکیم ہے۔

یہ درست ہے کہ احادیث صحیحہ میں اس کنز کو لعنت سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے
جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو۔ مگر یہ استثنا اس وقت تک ہے جب تک تربیت
عامہ کا مقصد ”زکوٰۃ“ اور ”صدقات واجبہ“ سے پورا ہوتا ہے۔ لیکن افلاس
کی وبا اگر اس علاج سے ختم نہ ہو یا تعمیر و حفاظت ملک قوم کی ضرورتیں زکوٰۃ سے
زیادہ مطالبہ کریں تو سرمایہ دار کو ہر وہ ٹیکس (جزیہ) ادا کرنا ہو گا جو
”شوری“ طے کر دے۔

اگر سرمایہ دار خوشی سے ادا کر دے تو قرآن پاک کے الفاظ میں
یہ ”قرض حسن“ ہو گا۔ جو اضافہ مضاعفہ دے گا۔ لہذا اضافہ کے ساتھ اس کو ”حیات
حقیقی“ میں ادا کیا جائے گا۔ اگر سرمایہ دار اس زائد ٹیکس کو خوشی سے ادا
نہ کرے تو خلیفہ کو حق ہو گا کہ وہ جبراً وصول کرے۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ قبیاء مضر کے
کچھ لوگ آئے۔ پابرمہن بدن پر کھال لپیٹی ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کارخ اور ان کی یہ حالت دیکھ کر مہر خ ہو گیا۔ آپ نے ایک طویل تفسیر

۲۱
فرمائی۔ اس تمام تقریر کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہمارے مختصر ممولانا حفظ الرحمن صاحب اپنی مشہور تصنیف — ”اسلام کا اقتصادی نظام“ میں اس پوری تقریر کو مسلم شریف کے حوالہ سے نقل فرما چکے ہیں۔
نجماری شریف کی روایت میں ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا۔

اتقوا النار ولو تمزقا ولو تشق قعدا
یہ سب حضرات جن کو آتش جہنم سے ڈرایا جا رہا تھا۔ نر زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے۔ لیکن اگر ملک کا کوئی ایک گروہ بھی فاقہ بین مبتلا ہے تو یہ زکوٰۃ ”حررانہ“ نہیں بن سکتی۔
علامہ ابن حزم اندلسی اس کی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیت پیش کر رہے ہیں۔

والتاخر والقص فی حقہ والمسکین وابن السبیل۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:
ان اللہ تعالیٰ فرض علی الاغنیاء فی اموالہم بقدر ما یکفی
فقللہم فان جاعوا وعمرؤا وجہدا وافتنم عن الاغنیاء
(مجتبیٰ)

(و غیر ذلک من الذلائل)

(اقتصادی نظام ص ۱۴۴)

تربیت کی دوسری قسم

یعنی اخلاقی اور روحانی تربیت۔ اس کے لئے مجلہ ایہ ارشاد کافی ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے تعلیم و احترام کا معیار ”تقویٰ“ قرار دیا ہے ارشاد ربانی ہے۔
 ”ان اکبر منکم عند اللہ اتقاکم“

اللہ کے یہاں ان کی عزت زیادہ ہے جن کا تقویٰ زیادہ ہے۔
 علم — عمل — علم — اور تزکیہ نفس — تقویٰ کی بنیاد ہیں — جب تک
 خلفاء کا انتخاب اس اصول پر ہوتا رہا دنیا خلافتِ راستہ کی نعمتوں سے ہم کنار
 ہوتی رہی۔ آپ بھی اس اصول کو انتخاب کا معیار بنا لیجئے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے،
 کہ اخلاقی و روحانی اصلاح و تربیت کا بازار کتنا تیزی سے گرم ہوتا ہے بدست
 ہے کہ بہت سے وہ بھی ہوں گے جو تقویٰ و طہارت کی نمائش کر کے اپنی ذاتی
 اغراض پورے کریں گے۔ لیکن اس ماحول میں زیادہ تعداد ان نیک نفس سیدھے
 سادے انسانوں کی ہوگی جو اس ماحول سے متاثر ہو کر پکے اور سچے خادمِ خلق
 اور ولی اللہ بن جائیں گے۔

رحمت :-

یہ دوسرا باب ہے جس میں نظامِ انسانیت کو ارحم الراحمین کا پر تو اور
 منظر ہونا چاہئے۔

تربیت کے ساتھ آپ رحمت بھی ملا دیجئے پھر دیکھئے انسانیت کس طرح
 سراسر رحمتِ شفقت اور محبت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی شانِ بیان
 فرماتے ہیں۔

رحمتی و رحمت کل شیء

میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔

بس آپ کا بھی رحم و کرم قہر و غضب سے بڑھا ہوا رہنا چاہئے۔ آپ کی
 شان اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے۔

عباد الدین الذین یمنون علی الارض ہونا واذا مخاطبہم
الجاحلون قالوا سلاما۔

رحمن کے بندے جو زمین پر چلتے ہیں۔ نرمی (اور فروتنی سے)
اور جب ان سے خطاب کرتے ہیں نادان تو یہ کہہ دیتے ہیں صاحب
سلامت دنا دانی کا جواب پوری سلامت روی سے دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اخرجوا من فی الارض ید حکم من فی السماء

زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔

بیشک یہ بھی قانون ہے کہ۔ جنہاں سیکڑے سیکڑے مثلھا (برائی کے بدلہ برائی کو
جو اسی جیسی ہو) مگر اس طرح برائی ٹٹ نہیں سکتی۔ مومن کا فرض منصبی ہے برائی
مٹانا۔ لہذا برائی کا جواب اس کو ایسے دھنگ سے دینا چاہئے کہ برائی ختم ہو۔
عداوت کی جگہ دوستی۔ اور نفرت کے بجائے گرچی محبت پیدا ہو۔ فرمان الہی ہے
ادفع بالنی ہی احسن ناذا الذی ینک و بینہ عند اوقۃ کا نہ
ولی صمیم۔

ایسی صورت سے جواب دو جو بہت ہی حسین اور بہتر ہو تو دیکھو گے
کہ جس سے دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی سرگردم محبت دوست ہو۔
مگر نیکو فراموش نہ ہونا چاہئے کہ ظالم پر رحم کرنا رحم نہیں بلکہ ظلم ہے یہ
نیکائی بابرہاں کر دن چٹاں است

کہ بدکردن بجائے نیک حرواں

مظلوم پر رحم کرتے ہوئے اگر آپ کو ظالم کے ہاتھ کاٹنے پڑیں۔ یا اس
کی گردن اڑانی پڑے یا ظلم کی طاقتوں سے ٹکرا نا پڑے۔ تو یہ سب رحم ہی ہے

اس کو ظلم نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اگرچہ جہازوں کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ مگر رب العالمین اور ارحم الراحمین کی بے شمار مخلوق آپ کی شکر گزار اور احسان مند ہو رہی ہے۔ اسلامی تعزیرات، حدود و قصاص اور جہاد کی حقیقی روح اور سچی اسپرٹ یہی ہے۔ قومی، نسلی یا طبقاتی برتری کے لئے جو جنگ کھائے اس کو چہا د کہنا جہاد کی توہین ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرعون کو اور قارون یعنی ایک شہنشاہ اور دوسرے سرمایہ دار کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا کہ
تِلْكَ اِلَٰلُ الْاٰخِرٰتِ لَا يَخْلُهَا الَّذِيْنَ لَا يُوَدُّوْنَ اِلٰهًا
فِي الْاٰدِثِ وَلَا فِاسَادًا

وہ دار آخرت ہم اس کو انسان کے لئے مخصوص کریں گے جو ملک میں اپنا جاہ و جلال نہیں چاہتے اور نہ بگاڑ اور فساد چاہتے ہیں۔

دور حاضر کی سیاست، دولت امن و اطمینان کیوں محروم؟

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکیت پوری دنیا سے ختم ہو گئی۔ جاگیر داری کی بوریہ دیواریں گر رہی ہیں۔ سرمایہ داری کا چراغ گل ہو رہا ہے۔ جمہوریت کا دور دورہ ہے عوامی حکومت کا ستارہ بلند ہو رہا ہے۔ سامراج کے مخلوں پر بیچاؤتی راج کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ دولت امن مفقود ہے۔ عوام کی بے چینی بحال ہے۔ بلکہ کچھ زائد ہے۔ فارغ البالی، اطمینان اور خوش حالی کے وہ خواب جو انقلاب سے پہلے دیکھے جاتے تھے، شرمندہ تعبیر کیوں نہیں ہو رہے؟
یہ سوال ہر ایک سمجھ دار کے سامنے ہے۔ اس کے جواب بھی بار بار

برہیں کالفرنسوں یا اجازات کے ذریعے دیئے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو اس ناکامی کے دو سبب ہیں۔ اور جن قدر غور کیا جائے یہی ثابت ہوگا کہ ناکامی کے اصل سبب یہی ہیں۔

پہلا سبب یہ ہے کہ ملوکیت اور جاگیرداری اگرچہ ختم ہو گئی۔ مگر لوازم ملوکیت ابھی ختم نہیں ہوئے۔ وہ اصل خرابی جس کی بنا پر ملوکیت جاگیرداری اور سرمایہ دارانہ نظام کی مذمت کی جاتی ہے وہ وہ ہے جس کو قرآن حکیم نے اتراف اور فیلسوف اسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ”رفاہیت بالغہ“ یعنی شاہانہ محکفات اور عیش پرستی مثلاً بیش قیمت لباس۔ بیش قیمت فرنیچر مالیشانہ بلڈنگیں، اگر ان بہا سامان محکفات رقص و سرود اور شراب و کباب۔

یہ چیزیں ہیں جو اقتصادی نظام کو درہم برہم کرتی ہیں۔ اونچے طبقے کے آدمی جب ان تعیشت میں مبتلا ہوتے ہیں تو چھوٹے آدمی لامحالہ ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو اسی سانچہ میں ڈھالنے کے لئے پریشانیوں اور بے اطمینانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کی طبیعت میں ذنات اور خباثت ہوتی ہے تو رشوت تمنا، داک اور چوری کے ذریعہ رقیبیں اینٹھتے ہیں۔ اور شاہانہ زندگی کے محکفات پورے کرتے ہیں۔

اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ ملوکیت کے خاتمہ سے پہلے لوازم ملوکیت ختم کئے جائیں کیوں کہ اقتصادی بحران اور عوام کی تباہ حالی کی اصل بنیاد یہ نہیں ہے کہ ملک کا کوئی ایک شخص بادشاہ کہلاتا ہے۔ بلکہ اقتصادی بحران کی اصل چیز عیش پرستی، بھستی، نزاکت آفرین زینت و زیبائش اور امیرانہ ٹھاٹ اور شاہانہ محکفات ہیں۔ اصلاحی تجاویز میں سب سے زیادہ

معیار زندگی کی بلند سی یا مساد | دلفریب تجویز یہ ہے کہ۔ ”معیار

زندگی بلند کیا جائے۔“

یشک اگر ملک کی قوت پیداوار اجازت دے تو نصب العین ہی ہونا چاہئے کہ عوام کا معیار زندگی بلند ہو۔ مگر یہ نصب العین کیا اس صورت سے پیدا ہو سکتا ہے کہ دولت مند اور خوش حال طبقہ عیش پرستی کی ہر ایک رسم ادا کرتا رہے اور اس کے نزاکت آفریں تکلفات اور بدستار رنگ رلیوں میں گوئی فرق نہ آئے یا اس نصب العین کو کامیاب بنانے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ پورے ملک کا معیار زندگی مساوی کیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب تک خوش حال اور دولت مند طبقہ عیش و عشرت کے نرم غالیوں اور راحت آفریں مسندوں کو چھوڑنے اور مساوات و کمیونٹیز کے کھڑے فرش پر آرام کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ معیار زندگی بلند کرنے کی جوہر ایک فریب ہے۔ جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ عوام کو اس طرح ٹھیک تھپک کر اپنی تن آسانی کی جائے اور جسم پر دوری کے ناسور پر ترقی پسندی کا نقاب ڈالا جائے۔ اور ملک کے بد حال طبقہ کو اصل مرض سے غافل رکھ کر اپنی سیادت و قیادت کا جھنڈا خود عوام کے ہاتھوں بلند کرایا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ عوام کا معیار زندگی اسی وقت بلند ہو سکتا ہے۔ جب اہل ثروت اور ارباب حکومت پہلے معیار زندگی کو مساوی کر دیں اور وہ شاہانہ تکلفات اور عیش پرستانہ آداب و مراسم یک قلم ختم کر دیں۔ جن کی وجہ سے ملکیت اور سرمایہ داری عوام کے لئے مصیبت اور لعنت بن جاتی ہیں۔ بس مرض اصل علاج یہ نہیں کہ معیار زندگی مساوی کیا جائے۔

قرآن حکیم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صحابہ کرام اور سلف صالحین کی زندگی پر نظر ڈالو وہ ہوازم ملکیت پر لعنت بھیج کر کس طرح مساوی

زندگی کی مقدس سطح اختیار کر رہے ہیں۔

دور حاضر کی سیاست اس لئے دولت اطمینان سے محروم ہے کہ وہ ملکیت و سرمایہ داری پر لعنت تو بھیج رہی ہے۔ مگر اس کی روح کو فنا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلکہ معیار زندگی کو بلند کرنے کا نعرہ لگا کر اور اس پردہ میں لوازم ملکیت باقی رکھ کر روح ملکیت کو اور تازہ کر رہی ہے۔

موجودہ تباہ والی اور اضطراب و بے چینی کا دوسرا سبب جو پہلے سبب سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں جمہوریت کی باگ ڈور ہے ان کے دل ”فکر احتساب“ سے بے نیاز ہیں۔ وہ محاسبہ کا اختیار صرف عوام کو دیتے ہیں۔ جن کو فریب دینے کے طریقے وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ لہذا ان کے کام زیادہ تر ناشی ہوتے ہیں۔ تاکہ بلستے عامہ ان کے حق میں رہے۔ اور اس نازک وقت میں جبکہ ہر ایک جذبہ اقتدار پسند و دلوں کی بھیج مانگنے کیلئے عوام کے دروازوں پر جانے لگے تو ان کے پاس جذبہ ناشی کارناموں کی سند موجود ہو یہ تصور کہ مادیات سے بلند و بالا ایک ایسا عالم الغیب بھی ہے جو اس کے ہر ایک فعل پر ایک عمل اور ہر ایک حرکت پر سکون کا نگران ہے۔ جو اس کے دل و دماغ قلبی رجحانات اور ان جذبات کی بھی کڑی نگرانی رکھتا ہے۔ جو دل کے گوشوں میں اندر ہی اندر ابھرتے ہیں۔ اور جب امن عالم اور جمہوری مفاد کا نظر فریب چلن ڈال کر سامنے آتے ہیں تو طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ جس کے سامنے نہ خانہ راہ و نیاز کے دھندلے بھی ایسے ہی رہشمن ہیں جیسے کسی تماشگاہ کے جگمگاتے ہوئے اسٹیج کے نظارے۔ جو کینیڈا ٹینگ اور پارٹی ٹینگ کی براسرار تجویزوں کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے پلیٹ فارم کی بلینڈ بانگ تقریروں اور جلیوس کے فلک شکن گانوں سے واقف ہوتا ہے۔

اور یہ خوف کہ اس عالم الغیب کے سامنے ہیں اپنے تمام افعال و اعمال کا جواب دینا ہے اور یہ اندیشہ کہ وہ ”واقف اسرار“ ہمارے خیالات و جذبات کا بھی محاسبہ کرے گا۔ اور ہمیں اپنے عمل اور کردار کی یادداشت بھگتنی ہوگی۔
دور حاضر کی سیاست کے ارباب اقتدار چونکہ اس عقیدہ ہی کو ہمہ قدیم کی دقتا نوی یا دیگر تصور کرتے ہیں۔ لہذا بارگاہ عالم الغیب میں جواب دینے اور محاسبہ کے خوف سے (جس کو اصطلاح شریعت میں ”تقویٰ“ کہا جاتا ہے) ان کا دل و دماغ نا آشنا ہے۔ اس لئے جو فعل ہوتا ہے وہ بیشتر ناشی۔ یہاں تک کہ عوام کے اس یقین کی تردید نہیں کی جاسکتی کہ ان ارباب اقتدار کی کوششیں زیادہ تر اس لئے ہوتی ہیں کہ ان کی قیادت باقی رہے۔ اور جو کرسی ان کو مل گئی ہے اس کو خطرہ نہ لاحق ہو سکے۔

شاذ و نادر کچھ افراد ایسے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے اور یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ محض ناشی کے لئے نہیں۔ بلکہ نوع انسان کی فلاح و بہبود کا ذریعہ سمجھ کر وہ اصول جمہوریت تسلیم کرتے ہیں۔ اور سچائی سے ان پر عمل کرتے ہیں۔

ایسے افراد کا عمل اور کردار غرض اور ذاتی مفاد کی آلائش سے پاک ہو سکتا ہے۔ مگر وہ تڑپ جو فاروق اعظمؓ کی طرح ان پر راحت و آرام حرام کر دے وہ رات کی میٹھی نیند چھوڑ کر شہر کی گلیوں اور کوچوں میں گشت کرتے پھریں کہ اگر کوئی مریض دردمند سے کرا رہا ہے تو اس کے علاج کی کیا صورت ہو۔ اگر کسی بیوہ کے بچے فاقہ سے تڑپ رہے ہیں۔ تو ان کا پیٹ کس طرح بھرا جائے۔ اگر کوئی لاوارث اندھی بڑھیا اپنا کام نہیں کر سکتی تو اس کی خدمت کی کیا شکل ہو۔ یہ تڑپ جو ہارون الرشید جیسے بادشاہ شب بیداری اور رات کے

گشت پر مجبور کرتی ہے۔ جو محمد بن تغلق جیسے فاتح کو آمادہ کرے کہ وہ ہندو مدعی کے جواب دعوے کے لئے قاضی کی عدالت میں حاضر ہو۔ اور اگر قاضی کا فیصلہ ہو کہ محمد بن تغلق نے مدعی کو بلا سبب مارا ہے۔ لہذا مدعی سے معافی مانگے ورنہ قصاص ادا کرے۔ تو محمد بن تغلق قصاص کے لئے نہ صرف آمادہ ہو جاتے ہیں بلکہ بقول ابن بطوطہ :-

مدعی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور جس طرح بادشاہ نے مدعی کو مارا تھا۔ ایسے ہی مدعی بادشاہ کے بید لگائے یہاں تک کہ بادشاہ کی کلاہ بھی سر سے گر جائے۔

وہ تڑپ جو جہاں گیر جیسے بدنام بادشاہ کے دل میں تھی۔ ایک دفعہ ایسی دھڑکن پیدا کر دے کہ وہ قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر دعوے قتل کی جواب دہی کرے اور جب ایک گستاخ نوجوان کے قتل ناحق کا جرم ثابت ہو جائے تو قاضی کے فیصلہ قتل پر تصدیق کے دستخط ثبت کرے اور حکم صادر کرے کہ ملکہ نور جہاں کو کشاں کشاں قتل گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ اور جب قانون شریعت کے مطابق اولیاء مقتول کے معاف کر دینے سے نور جہاں کی جان بخشی ہو جائے تو حسرت اور مسرت کے لہجہ میں بارگاہ حسن میں یہ عرض کرے۔

”اگر تو کشتہ شدی من بجارہ چہ کردی“

بہر حال یہ اضطراب اور یہ تڑپ اس وقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب تک ارباب اقتدار مالک حقیقی اور خالی کائنات کو محاسب اور نگران مان کر اس کا خوف دل میں پیدا نہ کریں۔

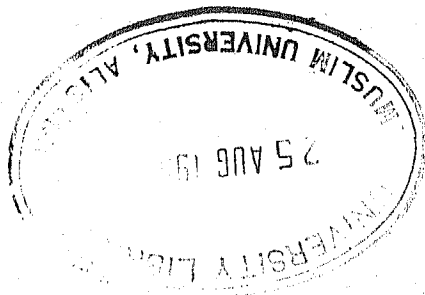
بہی وہ تقویٰ ہے جو دن کے شہسواروں کو رات کا راہب اور انقلاب انگیز فاتح کو کمزور مظلوموں کے لئے پیکر راحت بنا دے۔ قرآن حکیم عظمت و اقتدار کی

گنجی انہیں کے حوالہ کرتا ہے۔ اور جو تقویٰ میں پیش پیش ہوں انہیں کو سیات
میں سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔

کاش ہم یہ سبق یاد کر لیں۔ اور اسی مقدس نصب العین کے لئے اپنی
زندگیاں وقف کر دیں۔

والحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ سیدنا سلیمان
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

اسلامی نظم معیشت

اف جناب ڈاکٹر محمد یوسف علی

(ریڈر شعبہ مذہب و ثقافت عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد)

حضرات !

انسان کی دنیاوی زندگی میں معاشیات کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے نہ پرانے زمانوں میں انکار تھا اور نہ آج ہے۔ اہل دنیا تو اس کے مفقود ہیں ہی۔ اہل دین کو بھی اس سے انکار نہیں۔

اس ہمہ گیر تسلیم کے باوجود دنیا کی تمام کشمکشوں کی جڑ بھی معاشی ہی قرار دی جاتی ہے۔ وجہ بھی ظاہر ہے۔ اگر معاشی اچھے اصول پر حاصل ہو تو سب ہی امن اور چین سے رہیں۔ برے اصول پر بٹے تو ہر کوئی بلا میں بھنستا ہے۔ اسی بنا پر نہایت قدیم زمانہ سے ہر تمدن اور ہر مذہب نے کچھ معاشی اصول اور نظریے اپنے پیروں پر عائد کرنے کی کوشش کی اور اپنے مقصد میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کامیابی ہوئی۔

موجودہ زمانہ میں حریفوں میں انضمام اور جھجکا بندی ہوتے ہوئے صرف دو بڑے کیمپ پوچھ چلے ہیں۔ ایک طرف سرمایہ داری ہے اور دوسری طرف اشتراکیت۔ دونوں ہی میں انتہا پسندیاں ہیں۔ ایک درمیانی راستہ کے بغیر

اس شعبہ حیات میں بھی انسان کو امن چین حاصل نہیں ہو سکتا۔

HISTORY REPEATS ITSELF. تاریخ اپنے آپ

کو دہراتی ہے۔ اب سے چودہ سو سال پہلے بھی دنیا کو ایران کے مزدک کی اشتراکیت اور باقی اہل قدرت کی سرمایہ داری میں ایک شدید کشمکش نظر آتی تھی۔ اور فاران کے نور نے اس اندھی کشاکش سے نجات کا راستہ دکھایا تھا آج ایران کے مزدک کی جگہ جرمنی کے کارل مارکس کے آجلنے سے چاہے نام بدلے کام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، مزدک کی اشتراکیت بھی عجیب تھی اس نے عورتوں تک کو مشترکہ ملک COMMON PROPERTY قرار دیا تھا۔

غرض وسیع نظر ڈالیں تو دنیا کی موجودہ دشواریاں بڑی حد تک مغربی اصول معاشیات سرمایہ داری، سود خواری اور اشتراکیت کے تصادم اور کشمکش کے نتائج ہیں۔ اسلامی اصول معاشیات نے جب تک کہ وہ برسر عمل رہے ایک معتدل اور محفوظ راہ عمل دکھائی تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب مظاہرہ ہے کہ مغرب کا علم معاشیات اپنے تقریباً ہزار سالہ مستقل ترقی و ارتقاء اور بزرگ خود اوج کمال پر پہنچنے کے بعد اور چند بنیادی اور اہم ترین و دور رس معاملوں میں جن پر ایک طرح سے پورا علم معاشیات مبنی ہے بہت کچھ بھٹکنے کے بعد آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کے پیش کئے ہوئے اسلام کے معاشی نظریوں کی پیروی اور تقلید کی طرف کھینچا جلا آرہا ہے۔ مثلاً اسلام نے سود کی قطعاً مخالفت کی نہیں۔ گد مشتمہ صدی تک مغرب میں سود کا اس درجہ زور رہا کہ سود خواری اور معاشی ترقی دونوں لازم و ملزوم ہو گئے تھے جسے دیکھ کر راسخ العقیدہ مسلمانوں کے قدم بھی ڈگر گانے لگے تھے۔ لیکن معاشیات کے بڑے ماہر اور ناقد لارڈ کنیز آجہانی نے بتا دیا کہ سود ہی معاشرہ کی ترقی میں

سدرہ ہے۔

دوسری بڑی جنگ کے بعد خوش قسمتی سے ہندوستان بھی آزاد ہو گیا اور دوسرے ایشیائی ملکوں میں بھی آزادی کی ایک کشمکش ہے۔ مراکش سے لیکر انڈونیشیا تک پوری اسلامی دنیا میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ایشیائی ملکوں کی قدیم معاشی تاریخ کا بھی جائزہ لیں۔

آج زمیندار اور کاشتکار یا دولت مند اور غریب طبقہ میں جو کشمکش نظر آتی ہے وہ کچھ نئی نہیں ہے۔ اسلام سے قبل عرب کے ایک علاقہ طائف کے معاشی حالات بڑھوتہ معلوم ہوگا کہ اس قدیم زمانہ میں بھی وہاں زمیندار اور کاشتکار میں سخت کشمکش ہوئی تھی جیسا کہ آج تلنگانہ میں جاری ہے۔ اور وہاں بالآخر کاشتکاروں نے زمینداروں پر غلبہ حاصل کر لیا اور طائف کی زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا تھا۔

اسی طرح یونانی مورخ اور سیاح اسٹرابو نے مین کے قدیم باشندوں کے متعلق ایک انوکھی بات لکھی ہے جو ہمارے لئے باعث دلچسپی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مین اور ان کے قدیم عربوں میں اشتراکیت کا رواج تھا اور تمام مال و اسباب مشترکہ ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں اسٹرابو لکھتا ہے کہ عورت بھی ان کے پاس مشترکہ ہوتی تھی۔ اور تمام بھائی مل کر ایک عورت سے شادی کرتے تھے۔ جب کوئی اس عورت کے پاس جاتا تو دروازہ پر اپنا عصا جھوڑ جاتا۔ اور بڑے بھائی کے لئے شب مخصوص تھی اور وہ ان کا سردار سمجھا جاتا تھا۔

اسی طرح اسلام سے قبل شہری مملکت مکہ میں قصی بن کلاب جو کہ

کے سردار تھے لوگوں سے رضا کارانہ طور پر محصول وصول کرتے تھے آج بھی بعض حضرات کے خیال میں ٹیکس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود بھی اپنی مرضی کے مطابق محصول ادا کرے گو یہ محض خیالی اور ناقابل عمل تجویز ہے۔ تاہم گزشتہ زمانہ میں کم و بیش اسی قسم کا ایک طریقہ متعدد چھوٹی چھوٹی شہری مملکتوں CITY STATES میں مروج تھا۔ ہامبرگ۔ زوریچ اور بال کی ریاستیں ایک زبان میں آمدنی کا سب سے زیادہ حصہ رعایا کی ذاتی امداد سے جو برطانوی و رعیت دی جاتی تھی حاصل کرتی تھیں۔ اس طریقہ کی کامیابی کا مدار اس بات پر ہے کہ لوگ جمہوری طریقہ حکومت کی محبت میں سرشار ہوں۔ غرض جس طرح یورپی ملکوں کی معاشی تاریخ کا مطالبہ ضروری ہے اسی طرح ہمیں اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ایشیائی ملکوں کی دلچسپ معاشی تاریخ کا بھی ہم مطالعہ کریں۔

آج ہی نہیں بلکہ تاریخ کے نامعلوم
عظیات قدرت سے | زمانہ سے انسان اس سوال کے حل میں

مصروف ہے کہ معاشی مشکلات کا اگر بالکلہ خاتمہ نہ ہو سکے تو کم از کم ممکنہ حد تک ان دشواریوں میں کیا آسانیاں پیدا کی جاسکتی ہیں۔ مختلف قوموں نے مختلف زمانوں میں اس کے مختلف حل پیش کئے ہیں۔ اور آج تک دنیا اسی ادھیڑ بن میں لگی ہوئی ہے۔ مذہب کا ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کی مثالوں سے آدمی دنیا کی جس چیز کو اپنے لئے بے کار ثابت کرے اسی قدر مذہبی کمال ہے کھانے پینے، اڑھنے اور پہننے کی چیزیں تو درکنار ہو جو اس میں سانس لی جاتی ہے۔ جس دم وغیرہ کی مشقتوں سے جو اس تک کو بے کار قرار دے وہی سب سے زیادہ کامل انسان ہے۔ انجیل والے تو تمام دنیا میں

منادی کرتے پھرتے ہیں کہ ”دولت مند کا آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناک سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ ایک دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہوا۔“ اور جب کلیسیائی سردھار ہوا تب بھی ان میں کوئی فرق پیدا نہ ہوا کہ خود سردھار کے بانی لو تھر کے نزدیک عیشت کی حیثیت کچھ زیادہ بلند نہ تھی۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ

”اللہ میاں معمولاً دولت انہیں عطا کرتا ہے کہ

دیتے ہیں جنہیں وہ کچھ اور ازانی نہیں فرماتے۔“
 (معاذات حق مقصود و منہاج از ذاکر حسین خانصا)
 دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مادہ پرست اور خون خوار درندہ ہو جائے کہ حق سب میرا ہے اور فریضہ مجھ پر کچھ بھی عائد نہیں۔

ان دونوں انتہا پسندیوں کے بین بین ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان تو خدا کے لئے ہو لیکن خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز انسان کی خدمت گزار ہو۔ چنانچہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے جس قدر اس کی ایک ایک چیز کو انسانیت کے لئے مفید ثابت کیا جائے اسی قدر آسمانی کتاب کی صداقت واضح ہوتی ہے چنانچہ قرآن مجید جس مذہب کو پیش کرتا ہے وہ کھلے لفظوں میں اپنے ماننے والوں پر یہ فریضہ عائد کرتا ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے جب تک اس کے ہر ہر چیز کے متعلق یہ تحقیقات نہ کر لیں کہ وہ انسان کی کسی نہ کسی ضرورت میں کام آتی ہو ان کی آسانی کتاب کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور زمین ہی کیا قرآن پاک پر ہتے جائے وہ پڑھتا ہی چلا جائے گا اور ہر وہ چیز جن پر قبضہ و تسلط کا آدمی خواہش مند ہے وہ اس کے قدموں پر ڈالتا چلا جائے گا۔ اور اس سلسلے کی ہمہ گیری اور وسعت دامانی کی آخری حد یہ ہے کہ :

سُخِّی لَکُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِی الْاَرْضِ

اور تمہارے ہی لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے مسخر کیا گیا۔
آیات بالا کے ذریعہ سے تو اس نے زمین ہی کو کیا عالم محسوس کئے
پورے نظام کو انسانی خواہشات کی خوراک بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے کہ
زمین بھی تیری ہے، آسمان بھی تیرا ہے، ہوا بھی تیری ہے، پانی بھی تیرا ہے چاند
بھی تیرا ہے، سورج بھی تیرا ہے، تارے بھی تیرے ہیں۔ کہہ رہا ہے۔

سُخِّی لَکُم الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

آفتاب اور مانتاب کو تمہارے لئے مسخر کیا۔
غرض عطیات قدرت سے استفادہ کی تعلیم پر اسلامی معاشیات سے زیادہ
زور دیتی ہے۔

ہر انسان اپنے اندر ان گنت آرزوں اور تمناؤں کا ایک سمندر لے کر پیدا
ہوتا ہے۔ بظاہر خود انسان کا تصور نہیں بلکہ جس نے اس کی فطرت بنائی ہے اسی
نے ان چیزوں کو اس کی فطرت کے سامنے بنا سوار کر پیش کیا ہے گویا ان اشیاء
کی خواہش بھی فطری ہے۔ ان ہی تمناؤں اور آرزوں کو پورا کرنے کے لئے آدھی

مال و دولت کا دلدادہ بنا ہے غرض معیار زندگی

STANDARD OF LIVING کی برتری اور استواری کے لئے ہر شخص پیدائش

دولت کی فکر میں سرگرداں ہے۔ اسلامی معاشیات نے اس سرگردانی

کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسی پابندیاں لگا دی ہیں کہ

انسان اعتدال کی حد سے بڑھنے نہ پائے تاکہ سرمایہ داری کی خوبیوں سے

انسانی معیشت و معاشیات محفوظ رہیں۔ نہ صرف یہی بلکہ معاشی جدوجہد سے

اخلاقی اقدار میں ترقی ہو۔

آزادی پیشہ

اسلامی معاشیات کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس بات کی پوری آزادی عطا کرتی ہے کہ پیدا نش دولت کے لئے جس صراطِ پیشہ کو چاہے اختیار کرے خواہ وہ ادنیٰ پیشہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی مزدوری کا پیشہ کرتے تھے۔ یہاں ڈرا جلاتے جلاتے ان کے ہاتھ سیاہ پڑ گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا تمہارے ہاتھ بر کچھ لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ میرے ہاتھوں کی سیاہی کی وجہ یہ ہے کہ میں سنگلاخ زمین پر بچھاؤں چلاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کے لئے روزی کھاتا ہوں۔ آپ نے سنا تو ان کے ہاتھ چوم لئے۔ ”اسلام نے ذاتِ پات کے فرق کو مٹایا اور پیشہ وروں کا رتبہ بڑا کر ہر ایک کو بلا تکلف پیشہ اختیار کرنے کی ترغیب دی اسلامی تاریخ کے سب سے درخشاں حصہ میں مسلمانوں کی آزادی و آزادی پیشہ گری ہی خاص طور سے نمایاں نظر آتی ہے۔“

تقسیم دولت

اسلامی معاشیات کے پیش نظر یہ چیز رہی ہے کہ دولت کی ملک کے ہر طبقہ میں تقسیم عمل میں آئی اور وہ ایک جا اکٹھی نہ ہو بلکہ گردش کرتے رہے تقسیم دولت کے سلسلے میں قرآنی تعلیم کا بیج پڑ رہا ہے کہ:-

لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

”تاکہ دولت صرف تمہارے مالداروں میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔“
 ”میار سے زائد دولت پر نکات کا لازمی محصول عائد کیا گیا ہے۔ کسی شخص کی وفات پر اسلامی قانون وراثت کے تحت صرف بڑا بیٹا ہی باپ کی تمام دولت کا مالک نہیں بن جاتا بلکہ سب لڑکوں کو مساوی دولت تقسیم ہوتی ہے عورتوں

کو حق درانت عطا کیا گیا۔ اسی طرح حکومت کی آمدنی اور بچت میں غریبوں اور محتاجوں کے لئے لازمی طور پر حقہ مقرر کیا گیا اور حکومت کی جانب سے ہر شخص کا سماجی تحفظ کیا گیا تھا۔ جس کی کچھ تفصیل آئندہ عرض کی جائے گی۔

عبد فاروقی میں عراق کی سرزمین و مشا داب
مسئلہ اراضی | زمین اور دریائے نیل کے کنارے مصر کا علاقہ فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے آئندہ نسلوں کا خیال رکھتے ہوئے اراضی کو تقسیم نہ کیا اور زمینداری نظام کو رائج ہونے نہ دیا اور زمین کو قوم کی مشترکہ ملک قرار دی۔

اسلامی نظام معیشت نے زمین سے دلچسپی پیدا کرانے اور زمین سے سونا اگلوانے کے لئے کاشتکاروں کو بھی مالکانہ حقوق عطا کئے تھے اور خود کار کاشت کار *PEASANT PROPRIETOR* کا طریقہ رائج کیا تھا۔ کیونکہ ملکیت کا جادو و ریت کے ذروں کو بھی سونا بنا دیتا اور جہاں گھانس کی ایک پتی اگتی ہے وہاں دو بیتیاں اگنے لگتی ہیں۔

حضرت عمرؓ نے عراق شام و رگ
 دادی القرہ و غیرہ میں جہاں قدیم
 زمانہ سے زمینداری نظام
 رائج تھا

حکومت کی جانب سے اراضی کی خریدی

اس کو ختم کرنے کے لئے زمینداروں کی اراضی کی قیمت کی باقاعدہ جابج کرائی۔ اور ایک گراں قدر رقم حکومت کے خزانہ سے ادا کر دی۔

حکومت کی جانب سے اراضی کی خریدی کے گویا یہ قدیم نظریں ہیں
 بایں ہمہ انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا LAND NATIONALIZATION
 کے سلسلہ میں ناواقفیت کی بناء پر بیان کیا ہے کہ حکومت کی جانب
 سے اراضی کے خرید لینے کے طریقہ کو ایک جرمن گوسن نے پیش
 کیا اور بعد ازیں ایک فرانسیسی پروفیسر لیان والرس نے اس کو
 از سر نو دریافت کیا آج (انڈیا) یونین میں بھی زمینداری نظام
 کو ختم کرنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔

نومبر ۱۹۴۷ء میں انڈیا یونین کے پرمہان منتری پنڈت جواہر
 لال نہرو مسٹر چرچل وزیر اعظم برطانیہ میں حسب ذیل گفتگو ہوئی تھی۔
 چرچل: تم اپنے اراضی کے مسئلہ کے متعلق کیا کر رہے ہو؟
 نہرو: ہم زمینداری نظام کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم زمینداریت
 کو ختم کرنے کے لئے معاوضہ ادا کر رہے ہیں۔

چرچل: میرا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں مروجہ
 ملکیت اراضی کے طریقہ میں نقص ہے۔ میں بھی کچھ اس قسم کے اقدام
 کرنا چاہتا تھا۔
 STATESMAN

DATED 13 Nov. 1948.

اسلامی معاشیات کا روبری
 شخصی جدوجہد اور خانگی جائداد
 رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔

منافع میں مزدوروں اور
 سرمایہ داروں کا حصہ

اقتصادی معاشیات نے ان اداروں کے خلاف میں اس وجہ سے علم بغاوت بلند کیا ہے کہ اس سے نتیجے میں دولت چند افراد کے ہاتھ میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ لیکن دولت اکٹھی نہ ہونے کے لئے اسلامی معاشیات نے سرمایہ داروں پر کڑی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اور یہ اصول قائم کیا ہے کہ اگر ایک طرف سرمایہ داری اپنے سرمایہ کی وجہ سے نفع کا حق دار ہوتا ہے تو مزدور کی محنت کو ویسے ہی اہمیت حاصل ہے۔

فان دیک المال یسحق نصیبہ من المذریع جماله۔ والمضاد بجله
سرمایہ دار اپنے سرمایہ کی وجہ سے اور محنت کرنے والا اپنی محنت کی وجہ سے نفع کا حق دار ہوتا ہے۔

یہاں قطع کلام کر کے یہ بیان کرنا ہے جس نہ ہو گا کہ ابھی حال میں چینی کمیونسٹ علاقہ کی زندگی کا نقشہ اخباروں میں طبع ہوا تھا۔ کمیونسٹ مزدوروں کی انجمنوں اور مالکان صنعت کے درمیان ایک سمجھوتہ ہوا ہے۔ سمجھوتے کی بنیاد یہ ہے کہ:-

”مزدور اور سرمایہ دار دونوں کو نفع حاصل ہو“

اس کا اثر یہ ہے کہ ہر کوئی مزدور خواہ وہ سرکاری فیکٹری میں ملازم ہو یا خانگی کارخانے میں کام کر رہا ہو۔ مسرت کے ساتھ یہ بیان کرے گا کہ اب اس کی حالت کسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہ پیداواری اضافہ کے لئے شخصی طور پر وہ کیا کوشش کر رہا ہے۔

کئی سرمایہ داروں کا بیان ہے کہ حالات اب سابق کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہیں اور یہ کہ وہ صنعتوں میں جس قدر سرمایہ لگا سکتے ہیں لگا رہے ہیں مزدوروں کی آسودہ حالی کے لئے سرولیم بیورج نے جو انقلابی تجویزین پیش کی تھیں اس کے اچھے اصول آج سے ۱۳ سو سال پہلے اسلامی نظام معیشت میں عملی طور پر رائج تھے۔ حضرت عمرؓ نے باقاعدہ تجربے کئے تھے کہ ہر شخص کے لئے ماہانہ کس قدر غذا درکار ہوتی ہے۔ پھر اسی حساب سے روزینے مقرر کئے تھے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کا بھی اسلامی مملکت کی جانب سے سماجی بیمہ کیا گیا تھا۔ غرض اسلام کے معاشی نظام نے محنت اور سرمایہ کے بظاہر نہ کھلنے والی گھنٹی کو اچھی طرح سلجھا دیا تھا۔

حکم حق ہے لبس الانسان الا ما سعى
کھائے کیوں مزدور کی محنت کا بھل سرمایہ دار

مسئلہ سود کے معنی ہندو اور یہودی مصلح بھی۔ اور سب سے عجیب یہ کہ جدید ترین رجحانات کیمرج اور امریکہ وغیرہ کے پروفیسرین میں — سود کی حرمت ہی کی طرف مائل ہیں۔ لارڈ کینز آہنجائی کو تو یہ دعویٰ تھا کہ دنیا کی تمام معاشی برائیاں حتیٰ کہ بے روزگاری بھی سود خواری کے باعث ہے۔ اور جس قوم میں سود کی شرح جتنی

کم ہوگی اس کی تہذیب و تمدن اتنے ہی بلند اور مستحکم سمجھے جائیں گے۔ لارڈ کینز اسلامی مسلک کے بہت ہی قریب پہنچ گئے تھے ان کا بیان تھا کہ ایک اچھے کھاتے پیتے معاشرہ میں شرح سود کو صفر تک گھٹایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے صفر شرح سود ZERO RATE کے نظریے کو اپنی کتاب ”ڈی جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی“ میں بڑے اچھے طریقہ پر بیان کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلامی مملکت نے اگر ایک طرف اپنی قوم و میں سودی لین دین کو ممنوع قرار دیا تو دوسری طرف بیت المال یعنی سرکاری خزانہ اسٹیٹ بینک سے قرضے کا انتظام کیا تھا اور پیداوار اور غیر پیداوار PRODUCTIVE اور NON PRODUCTIVE ہر دو اغراض کے لئے قرض دیا جاتا تھا حتیٰ کہ عورتیں بھی سرکاری خزانے سے قرض لے کر بڑے پیمانے پر کاروبار کرتی تھیں۔ تاریخ اسلامی سے پتہ چلتا ہے کہ کاشتکار کو بھی زرعی اغراض کے لئے روپے تقادی پر دیا جاتا تھا۔ کاروبار کی مالی شرکت میں اگر معاوضہ کی شرح پہلے سے معین نہ کی جائے بلکہ حسب حال کمی و بیشی کے ساتھ نفع نقصان میں شرکت رہے تو سود کی صورت باقی نہیں رہتی جو کچھ ملتا ہے منافع ہوتا ہے اور منافع ہر طرح جائز ہے بلکہ بلا کسی لحاظ مذہب و عملی تجربہ سے بھی دنیا سود کی مضرت اور منافع کی منفعت کی

قائل ہو رہی ہے۔

مسئلہ زکوٰۃ اسلامی معاشرہ میں زکوٰۃ کو آمدنیوں کی عدم مساوات کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اسلامی ٹیکس آمدنی یعنی انکم پر وصول نہیں کیا جاتا بلکہ سرمایہ پر وصول کیا جاتا ہے۔ اور خوبی میں ان محصولوں سے بڑھ جاتا ہے جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس بعد انسانیت نے اپنی ترقی یافتہ ضرورتوں کے مد نظر قائم کئے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے کیپٹل لیوی CAPITAL LEVY یعنی سرمایہ پر محصول لگانا جسے یورپ اور امریکہ میں اب تک باقاعدہ طور پر رائج نہیں کیا جاسکا یہ اسلامی محاصل کا طغرائے امتیاز ہے جس کے بغیر انسانیت اجتماعی طور پر ترقی نہیں کر سکتی۔ اب ایک مغربی مصنف مسٹر جافری مارک نے اپنی کتاب ”موجودہ بت پرستی“ میں تمام امانتوں پر محصول عائد کرنے کی ایک اسکیم پیش کی ہے۔ شاید اسے معلوم نہیں کہ آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے اسلام نے سود کی ممانعت کے ساتھ فاضل رقموں پر زکوٰۃ کی شکل میں ڈھائی $\frac{1}{2}$ فیصد کا محصول عائد کیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے جانشین حضرت صدیق اکبرؓ نے مانع زکات دولت مندوں کے خلاف جو جنگ کی تھی اس کی اہمیت ابھی تک مورخین نے نہیں سمجھی ہے۔ دوسرے تاریخی معاشرہ انسانی میں وہ ایک نقطہ

انقلاب ہے۔
 اوپر میں نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسلامی
 مملکت کے تمام بسنے والوں کا سماجی تحفظ کیا تھا۔ بنو امیہ کے
 عمر بن عبد العزیز اور ولید بن عبد الملک نے معذوروں کے
 وظائف کے علاوہ اندھوں کو رہنمائی اور اباہجوں کی خدمت
 کے لئے آدمی مقرر کئے تھے۔ عمر بن عبد العزیز اپنے زمانہ میں
 بیت المال یعنی سرکاری خزانہ سے شادیوں کے لئے بھی امداد
 دیتے تھے۔ موجودہ زمانہ کی حکومتیں ادنیٰ عہدیداروں کو الاؤنس
 کرایہ مکان۔ الاؤنس گرائی۔ تعمیر مکان اور موٹر کی خریدی کے
 لئے قرضہ عطا کرتی ہیں۔ اسی طرح استانیوں اور مزدور عورتوں
 کے لئے الاؤنس زوجگی پوری تنخواہ کے ساتھ نیز رخصت بھی
 بعض جگہ ملتی ہے۔ اگر کوئی عوامی حکومت اس اسلامی پیش رفت
 اور ترقی پسند رجحانات کے تحت ان الاؤنسوں اور پولسوں میں
 ”عظیم سرکاری برائے شادی“ کے ایک جدید مد کا اپنے خرچ
 کے موازنہ میں اضافہ کرے تو وہ یقیناً آج کل کے زمانہ میں
 بڑی روشن خیال اور ترقی پسند مملکت WELFARE STATE
 تصور کی جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلامی مملکت
 نے غیر مسلموں کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ بلکہ ان کا بھی سماجی تحفظ
 کیا گیا اور بیدریغ ان کی بھی امداد کی جاتی تھی۔ المختصر اسلامی نظم

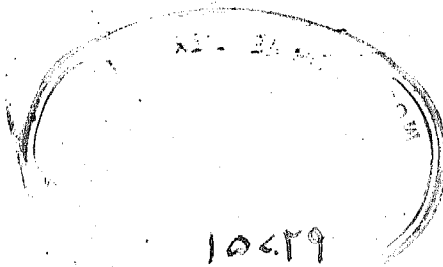
معیشت واقعی نوع انسان کے لئے ایک برکت ہے۔ اسلامی اصول مناسبات بذات خود ایک مکمل اور مستقل نظام ہے جو نہ تو سرمایہ داری ہے اور نہ اشتراکیت بلکہ اس میں ان دونوں کی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں اور ساتھ میں دونوں کی برائیوں سے اس نظام کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔

آپ تمام حضرات نے آج یہاں آکر جو دلچسپی لی ہے میں اس کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کے صدر بزم اتحاد ..... اور نیز جو دہری منور حسین خاں صاحب معتمد بزم اور دیگر ارکان عاملہ کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔

محمد یوسف الدین ایم اے۔ پی ایچ ڈی

ریڈر شعبہ مذہب و ثقافت (اسلامک سکشن)

عثمانیہ یونیورسٹی۔ حیدرآباد دکن

Handwritten signature in Urdu script.

PRESIDENT,

Aligarh University Students' Union,

ALIGARH.

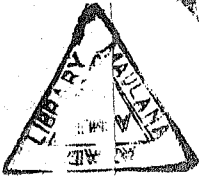
خطبہ نمائندگی پرنسپل کی سینی علی گڑھ

۲۹۶۵۰۲

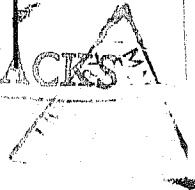
DATE DUE

This book is due on the date
last stamped. A fine of 1 anna
will be charged for each day the
book is kept over time.

۱۵۶۲۹

URDU STACKS

WTF 19257

Chlorophyll - photosynthesis

[illegible]

OK

45.2

منه

No.